

ॐ

श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्यविरचित

श्री प्रवचनसार टीका

तृतीय खंड

अर्थात्

चारित्र्यतत्त्वदीपिका ।

टीकापर-

श्रीमान् जेनघर्भभूषण जमेतिवार-२ अ०

ब्रह्मचारीजी सीत प्रसादकी

समयसार, नियमसार समाधिगत, इति मति, जलधरना
गन्धधर्म आत्मधर्म प्रकृत, नारक आरंभ, स्वर्ग
तथा ओ० सम्पादन प्रकृत, व 'वार' - सुरत।

मूलचन्द्र किसनदास कापड़िया-भरत ।

गणमाज्ञात] फाल्गुन वर स० २४५२ [प्राति १३००

“ जनमित्र ” के २२ वें वर्षके ग्राहकोको इटावा निवासी
लाला भगवानदासजी जन अग्रवाल मुपुत्र लाला
हुलासरायजीकी ओरसे भेट ।

मूल्य (॥) एक रुपया वारह आना ।

प्रकाशक—
मूलचन्द्र किसनदास कापड़िया
ओं० सम्पादक दिगम्बर जैन व प्रकाशक
जैनमित्र तथा मासिक दिगम्बर जैन
पुस्तकालय—सूरत ।

मुद्रक—
मूलचन्द्र किसनदास कापड़िया,
जैनविज्ञान प्रेस, खण्डिया चकला,
तामवाण्णर्का पोल—सूरत ।

भूमिका ।

यह श्री प्रवचनसार परमागमना तीसरा खंड है । इसके कर्ता स्वामी कुन्दकुटाचार्य हैं जो मूलसधके नायक व महान् प्रसिद्ध योगीश्वर हो गए हैं । आप वि० स० २९ में अपना अस्तित्व ग्रन्थ ले । इस तीसरे खण्डमें ९७ गाथाओंकी सस्त्रुतवृत्ति श्री जयमेनाचार्यने लिखी है जब कि दूसरे गीताकार श्री अमृतचद्राचार्यने केवल ७६ गाथाओंकी ही वृत्ति लिखी है । श्री अमृतचद्र महाराजने स्त्रीको मोक्ष नहीं होसकी है इस प्रवृत्तकी गाथाएँ जो इसमें न० ३० में ४० तक हैं उनकी वृत्ति नहीं दी है । समग्र दो क्रिये गाथाएँ श्री कुन्दकुटुम्बस्वामी रचित न हो, इसीलिये अमृतचद्रजीने छोड़ दी है । श्री जयमेनाचार्यकी वृत्ति भी बहुत विन्तारपूर्ण है व अध्यात्मरसमें भरी हुई है । हमने पहले गाथाका मूल अर्थ देकर फिर मन्त्र वृत्तिके अनुसार विशेषार्थ लिया है । फिर अपनी बुद्धिके अनुसार जो गाथाका भाव समझमें आया सो भावार्थमें लिखा है । यदि हमारे अनान व प्रमादमें कहीं भूल हो तो पाठकगण क्षमा करेंगे व मुझे सूचित करनेकी गंगा करेंगे । हमने यथामग्नय पेमो चेष्टा की है कि साधारण बुद्धिवाले भी इस महान् शास्त्रके भावको समझकर लाभ उठा सकें । लाल भगवानदासजी इत्यादि आर्थिक महापता नेकर जो ग्रन्थका प्रकाश कराया है व मित्रके पाठकोंको मेटमें अपना क्रिया है उनके लिये वे मराहनाके योग्य हैं ।

रोहतक
कागुल वही ४ सं० १९८२ }
ता० २-२-२६

निनवाजी भक्त—
ब्र० सीतलप्रसाद ।

विषय-सूची—

श्री चारित्रतत्त्वटीपिका ।

विषय	भाषा न०	पृष्ठ
१ चारित्रकी प्रेरणा	१	४
२ साधुपद नामनेयी क्रिया	२-३	८
३ मुनिपदका स्वभाव	४-६	२२
४ लोक कर्मेश मगय	.	३३
५ श्रमण भिन्ने कर्मे हे	...	४४
६ मयूर पीछीके मग	.	५५
७ साधुके २८ मूलगुण	८-९	५६
८ पाच महाव्रताका स्वरूप	...	६८
९ .. ममितिहा ..		७०
१० भोजनके ४६ दोष	७१
११ साधु छ कारणोसे भोजन नही करने हैं....		६३
१२ चौदह मल	...	६५
१३ वत्तीस अंतराय	...	६६
१४ पाच इंद्रिय निरोध	...	७०
१५ साधुके छः आवश्यक	...	७२
१६ साधुके ७ फुटकल मूलगुण....	७४
१८ निर्यापकाचार्यका स्वरूप	...	७७
१९ प्रायश्चित्तका विधान	...	११-१२ ७९
२० प्रायश्चित्तके १० भेद	...	८२
२१ आलोचनाके १० दोष	...	८२

२२	७ प्रकार प्रतिक्रमण		८४
२३	कायोत्तमर्गके भेद		८५
२४	साधुको उन्के निमित्त बचाने चाहिये	१३	८९
२५	साधुके विहारके तिनोका नियम		९३
२६	साधुको आत्मद्रव्यमें लीन होना योग्य है	१४	९४
२७	साधुको भोजनान्निमें ममत्त्व न करना	१५	९७
२८	प्रमाद शुद्धात्माकी भावनाका निरोधक है	१६	१०१
२९	हिंसा व अहिंसाका स्वरूप		१०३
३०	प्रयत्नशील हिंसाका भागी नहीं है	१७-१०	१०५
३१	प्रमाती मद्रा हिंसक है	२०	११०
३२	परिग्रह बंधका कारण है	२१	११७
३३	बाध त्याग भावशुद्धि पूर्णक करना		
	योग्य है	२२-२५	१२२
३४	परिग्रहवान अशुद्ध भावधारी है	२६	१२८
३५	अपवात् मार्गमें उपकरण	२७-२८	१३१
३६	उपकरण रचना अगमयानुष्ठान है	३०	१३५
३७	स्त्रीको तदमर मोम नहीं हो सकती	३०-४०	१३७
३८	श्रेयास्वर प्रथोमें स्त्रीको उच्च फलका अभाव		१५४
३९	आरिष्टशोक चाग्रि		१५५
४०	अपराध भाग रुधन	४१	१५७
४१	मुनि योग्य वाक् विचारवान होता है	४२	१६०
४२	साधु भोजन उर्तो करने है		१६२
४३	यद्द प्रमाद साधु नहीं लगाने है	४३	१६३

४४ योग्य आहार विहारी साधुका स्वरूप	४४-४६	१६९
४५ मानके दोष	४७-४८	१७६
४६ साधु आहार दूसरको न दें	४९	१७९
४७ उत्तम और अपवाद मार्ग परम्पर सहकारी है	५०-५१	१८०
४८ शास्त्रज्ञान एकाग्रताका कारण है	५२-५५	१९२
४९ आगमज्ञान, तत्त्वार्थश्रद्धान और चारित्रकी एकता मोक्षमार्ग है	५६-५७	२०६
५० आत्मज्ञान ही निश्चय मोक्षमार्ग है	५८-५९	२१५
५१ द्रव्य और भावस्यमका स्वरूप	६०-६२	२२२
५२ साम्यभाव ही साधुपना है	६३	२३२
५३ जो शुद्धात्मामे एकाग्र नहीं वह मोक्षका पात्र नहीं	६४-६५	२३६
५४ शुभोपयोगी साधुका लक्षण व उमके आसन्नव होता है	६६-७०	२४२
५५ वैद्यावृत्त्य करते हुए संयमका घात योग्य नहीं है	७१	२६२
५६ पनेपकारी साधु उपकार कर मक्ता है	७२	२६४
५७ साधु-जो वैद्यावृत्त्य करनी योग्य है	७३	२६८
५८ साधु वैद्यावृत्त्यो निमित्त लौकिक जनोमें भाषण कर सके है	७४	२७१
५९ वैद्यावृत्त्य श्रावकोंस मुख्य व साधुओंका गौण कर्तव्य है	७५	२७२

६०	पात्रमी विनोपनामे शुभोपयोगीके फलकी विनोपना होती है	७८	२७७
६१	मुपात्र जुपात्र, अपात्रका व्यवस्थाप		१८०
६२	काष्णती विपरीतनामे फलकी विपरीतता होती है	७७-७८	२८०
६३	अना माधुपात्रो स्वर्गलाभ		१८६
६४	विषय स्थाय्यातीत शुभ नर्मी होमक	७०	२९०
६५	उत्तम पात्रका लक्षण	८०-८१	२९३
६६	मया तम आनेवाले पात्रकी परीक्षा प्र प्रतिष्ठा करनी योग्य है	८१-८८	२९८
६७	अमगाभामका व्यवस्थाप	८१	३०६
६८	सौम्य पात्रका जो दोष लगाता है वह तोषी है	८१	३०९
६९	जो शुभगीत मात्र गुणवात माधुओंमे विनय चाहे उमदा दोष	८७	३१३
७०	मुपात्रको गुण पाकी प्रति योग्य नहीं	८८	३१६
७१	पात्रको जो दोष लगाता है वह तोषी है	८०	३१०
			३१०
		०	३१६
		०३	३२६
		०५	३३८
		९३	३३०
		९३	३३३
		९५	३३७

७९ शुद्धोपयोग ही मोक्षगति है	...	९६	३४
८० शास्त्र पढ़नेका फल	.	९७	३४०
८१ परमात्म पदार्थका स्वरूप	३४८
८२ परमात्मपद प्रादिका उपाय		३५०
८३ प्रगल्भि श्री जयमेनाचार्य	३५२
८४ चारित्रतन्त्रदीपिकाका संक्षेप भाव	.		३५४
८५ भाषाकारकी प्रगल्भि	.	..	३६१

श्रीमान् लाला भगवानदासजी अग्रवाल जैन
सुपुत्र श्रीमान् लाला हुलासरायजी जैन-इटावा ।

❧ जीवन चरित्र ❧

ला० भगवानदासजी अग्रवाल जैन ऽटावा नि० ।

सृ० पी० प्रानमें इटावा एक प्रसिद्ध वस्ती है । यहा अग्र-
वाल जातिकी विशेष सम्था है ।

यहा ही ला० भगवानदासजी अग्रवाल जैन गंग गोत्रके पूज्य
पिता ला० हुलासरायजी रहते थे । आप उडे ही धीर व धर्मज्ञ
थे । धर्मचर्चाकी धारणा आपको विशेष थी । आपने श्रीगोम्मन्मार,
तत्त्वार्थसूत्र, मोक्षमार्गप्रकाश आदि जैन धर्मके रहस्यको प्रगट कर-
नेवाले धार्मिक तात्विक ग्रन्थोंका कई वार स्वाध्याय किया था ।
बहुतसी चर्चा आपको उठावनी थी । व्यापार बहुत शांति ममता व
सत्यतासे स्वदेशी कपड़ेकी आहत व लेन देन आदिका करने थे ।
इटावामें स्वदेशी कपडा अच्छा बनता है, जिसे आप अच्छे प्रमाणमें
खरीदने के ओर फिर आन्तमें जाहर (अनेक शहरोंमें) व्यापारियोंको
भेजा करने थे । मत्स्यनाके कारण आपने अच्छी प्रसिद्धि इस व्या-
पारमें पाई थी और न्यायपूर्वक धन भी अच्छे प्रमाणमें कमाया था ।

आपके ६ पुत्र व २ पुत्रियां थीं, जिनकी और भी मत्तानें
आन है । इन नौ पुत्र पुत्रियोंके विवाह आपने अपने सामने कर
लिये थे व ६० वर्षकी आयुमें समाधिमरण किया था ।

आप अपनी मत्स्युदा हाल ४ दिन पहले जान गए थे वत
पहले दिन धनका विभाग किया । आपने अपनी द्रव्यका ऐसा अच्छा
विभाग किया कि अपनी मांगी कनाईको जाधी इत्ये तो मत्स्युदाकी
"जो मराय गेच्छे नामते प्रसिद्ध है, उसके बननेने" तथा आनी

अपने पुत्र पौत्रोंको दी । दूसरे दिन उन पुरोको बुलाकर “जिनमे किमी प्रकार रंजम थी” क्षमा कराई और आपने भी क्षमाभाव धारण किए । तीसरे दिन आपने दवा बोगरहका भी त्याग कर दिया तथा चौथे दिन सब प्रकारके आहार, परिश्रम व नलका भी त्यागकर णमांकारमंत्र ही आराधना करने २ ही शुभ भावोमे अपने पौद्रलिक शरीरको छोड़कर पंचत्वको प्राप्त हुए ।

ला० भगवानदासजीको हर समय आप अपने पास रखते थे व वे भी पिताजीका सेवाने हमेशा तन्मय रहते थे तथा धर्मचर्चाकर उनमे नया २ बात लेने रहते थे । ला० भगवानदासजीने १६ वर्षकी अल्प आयुमे मन्थनको प्रथमा परीक्षा उर्ती । आपको पिताजी व अन्य भाइयोंमे धर्मचर्चा करनेका बहुत शौक था व हे भी । पिताजीने इन्हें सभी समझकर सर्वविधिविद्वि स्वाध्यायको दी थी, जिसके मनन करनेमे आरके हृदय—रूपाट खुल गए । फिर क्या था इन्हें धार्मिक ग्रन्थोंके स्वाध्यायकी चट लग गई और आरने गोम्मटमार, मोक्षमार्गदत्त आदि ग्रन्थोंका भी मनन करना शुरू कर दिया, जिनमे जनवर्षमे आपसे अष्टश्रद्धान व नारी भक्ति पैदा होगई ।

ला० भगवानदास जीका जन्म इटावामे ही चैत्र शुद्ध ११ म० १९३८मे हुआ था । १६ वर्षकी उम्रमे ही आपने पिताजीने म्दंडजी कानडेका दुकान खरा दी थी, परन्तु दो वर्ष बाद जब पिताजी तीर्थयात्राको गए तो इनसे दूरानता काम ममालनेके लिए कह गए, आरने पिताजीकी आज्ञा विरोधकर उनकी दुकानका काम उनके आनेतक अच्छी तरह सहाला और उनके आनेके बाद फिर कपड़ेकी दुकान १३ वर्ष तक की व न्यायपूर्वक

द्रव्य भी खूब कमाया (जिमका ही यह पण्डित है कि आपकी इस गाने कमाऊका उपयोग इस उत्तम माग शास्त्रदानमें होरग है ।)

पश्चात् १९५१ में गङ्गे वगरहका आदतका नाम नेमगज वाजागमें अपने पिताकाके नाम हुलासराय भगवाननाम ने शुरू किया जो आज भी आप आनन्दके माथ कर रहे ह व द्रव्य कमा रहे हैं ।

श्रीमान् नेत्रममृषण धर्मनिवास पृथ्वी ब्रह्मचारीकी शीतल-प्रमादनी विगत रूप चातुर्मासके कारण आजात सुती १२में कर्निक सुती ११तक ड्याया ठडर ये तत्र आपके उपदेशमें इत्यादि भाद-
नों धर्मम प्राय विमुक्त वे-पि धमनामें आगण । आराम तो आन कन्यागात्र व पाठगात्र दृष्टिगत होरही है व आपने ही उपदेशका फल है । ला० भगवाननामजीके ओठे भाठ नमणप्रमा र्नीपर आपके उपदेशका भागी प्रभाव पदा जिमने आशे ००)०० गाभिव पाठगात्रकी देना वचन लिया । व्मके प्रजाया जोर भी बहुत गान लिया व धर्ममें अच्छी रुचि हो गई है । इसी चातुर्मासमें पूय ब्रह्मचारीकी चारित्रतत्वगीपिका (प्रववास्तार नीजा तृतीय माग) की मरत भाषा वचनिका अनेक अनर्गल आरगणार्थ अथ मावार्थ महित लिनी ॥ जो ब्रह्मचारीका उपदेशानकार ला० भावाननामजीके अपने अपने मुद्रित कगाहर निवित्र ०१ में वषके आदेशो ००० में केव चित्तारी प्रचारका सुन कार्य निरा है । आपका यह वचन चित्तारी भक्ति सगरीय है ।

आता है आप आशीषुव ही इसी प्रकार वचन लि नि जाते पानी दीना तोता प्रकाश पराकर व आदेशोको पुच १५५प्रका र्म अपना सुट द्रव्य ही फेंगे ।

मनाशक ।

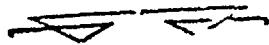
शुद्धाशुद्धि पत्र ।

प्रष्ठ	ला०	अशुद्ध	शुद्ध
२	२४	घर पढो	घर पढ़ो
१९	२०	भक्तिके	भक्तिको
२१	११	उसके	उसका
२५	४	तप्तसिद्धि	तप्त सिद्धि
२९	१५	संवृणोत्प	संवृणोत्य
३४	२०	रहि	रहित
४६	१०	ऐने	एने
७२	१०	ढक्खा	ढुक्खा
७४	१६	णहणादि	णहाणादि
७९	२२	जादि	जदि
९०	७	पढ़ता	पढ़ना
१००	१०	हिद	हिद
१०३	४	सावधानी	सावधानी
११४	५	हिमा	हिसा
११७	९	कार्यो	कार्यो
१२०	१३	सूचयत्य	सूचयत्य
१२४	२३	भक्तिकी	मुक्तिकी
१३९	१८	वृत्तिः	वृत्तिः
१४१	१५	सुरुषो	पुरुषो
१५३	१	चीर	चोर

(१३)

१५३	११	स्त्रियो	स्त्रियोकि
१५०	१	ठीक नही	ठीक ही
१५०	७	पूजावाना	पूजा पाना
१५५	३	अचार्य	आचार्य
१५५	८	अग्रहो	आग्रहो
१५५	१	पठम	पठम
१५०	११	निरुद्ध हो	निरुद्ध न हो
१५५	१०	शार्ङ्गगति	शर्ङ्गगति
१५५	१०	व्यतिरेक	व्यतिरेक
१५५	१८	मनोगे	मनोग
१५५	१३	चलना है	चलना है
१५५	१०	आमाक	आमातो
१५५	१६	परिणामन	परिणामन
१५५	३	म्हानुभाव	म्हानुभव
१५५	२०	दृष्ट	उष्ट
१५५	१	समय	साय
१५५	३	विराये	विरामे
१५५	८	X	हरे) वट आचरण
१५५	१२	उपाध्याय	उपाध्याय साधुम जो प्रीति
१५५	१०	क	कम होता
१५५	२१	कमी है इसमें	कमी होती है तो
१५५	१६	आदर्श	आदेय
१५५	१	बने	पने

२८६	३	बुदा	चुदा
२८९	१४	होने हुए	होते
२९०	७	तिर्यच या	तिर्यच
२९३	९	किमी	किसीका नाश
३०३	१७	बना देना	बता देना
"	२०	मंडल	कमंडल
३१७	१३	उपसर्ग	उत्सर्ग
३१९	४	समाश्रया	समाश्रय
३३५	१५	अजीवका	जीव अजीव
३३७	३	वेदना न	वेदना नहीं होती है न
३३८	६	इंद्रियोको	इंद्रियोके
"	२२	पर	वर
३४५	२३	x	या स्वानुभव ज्ञान होना
३६१	२१	सुमेर	सुमेर
३६२	११	मझ	मंझार
"	१६	शुद्धा	कृष्णा
३६३	१३	ठाडे	डाड़े

सोमन्धरको आदि ले, वर्तमान भगवान ।
 दृग दो विहर विदेहमें, धर्म करावत पान ॥ ६ ॥
 तिनको नमन करूँ सरुचि, श्रुतकेवलि उर ध्याय ।
 भद्रवाहु अन्तिम भरा, वंदूँ मन हुलसाय ॥ ७ ॥
 तिनके शिष्य परम भए, चन्द्रगुप्त सत्राट ।
 दीक्षा धर साधू हुए, भाव परिग्रह काट ॥ ८ ॥
 वंदूँ ध्याऊँ साधु बहु, जिन पाया अध्यात्म ।
 एक तान निज ध्यानमें, हुए जांतकर आत्म ॥ ९ ॥
 कुन्दकुन्द मुनिराजको, ध्याऊँ वारम्बार ।
 योगीश्वर ध्यानी महा, ज्ञानी परम उदार ॥ १० ॥
 दयावान उपकार कर, सन्मारग दर्शाय ।
 मोह ध्यांत नाशक परम, सुखमय ग्रन्थ वनाय ॥ ११ ॥
 निज आत्म रस पानकर, अन्य जीव पिलवाय ।
 जैसा उद्यम मुनि किया, कथन करो नहिं जाय ॥ १२ ॥
 प्रवचनसार महान यह, परमागम गुण लान ।
 प्राकृत भाषामें रच्यो, सब जीवन हित जान ॥ १३ ॥
 इतपर वृत्ति संस्कृत, अमृतचन्द्र मुनीश ।
 करो उसीके भावको, हिन्दी लिख हेमेश ॥ १४ ॥
 द्वितीयवृत्ति जयसेनचत, अनुभव रससे पूर्ण ।
 बालबोध हिन्दी नहीं, लिखी कोय अग्रचूर्ण ॥ १५ ॥
 इम लख हम उद्यम किया, हिन्दी हित उर भाय ।
 निज मति सम यह दीपिका, उद्योती हुलसाय ॥ १६ ॥
 नृतोय दरद चारित्रको, वर्णन बहु हितकार ।
 पाठकगण रचि घर पढ़ो, पालो शक्ति समहार ॥ १७ ॥

प्रारम्भ ।

“ आगे चारित्र्यतत्त्वदीपिकाका व्याख्यान किया जाता है ।

उत्थानिका—उस ग्रन्थका जो कार्य था उसकी अपेक्षा विचार किया जाय तो ग्रन्थकी समाप्ति तो स्वटोमें होचुकी है क्योंकि “ उपसपशमि मम्म ” में साम्यभाषमें प्राप्त होता है इस प्रति-जाकी समाप्ति होचुकी है ।

तो भी यहा क्रममें ९७ मन्त्रानमें गाथाओं तर चूलिदा रूपसे चारित्र्यके अधिकारका व्याख्यान प्रारम्भ करने हैं । इसमें पहले उमर्गैरूपसे चारित्र्यका मन्त्र कथन है उसके पीछे अपवाद रूपमें उमी ही चारित्र्यका विस्तारसे व्याख्यान है । इसके पीछे श्रमणपता अर्थात् मोक्षमार्गका व्याख्यान है । फिर शुभोपयोगका व्याख्यान है इस तरह चार अन्तर अधिकार है । इनमेंमें भी पहले अन्तर अधिकारमें पाच मन्त्र है । “ एव षणमिष सिद्धे ” इत्यादि सात गाथाओं तर दीक्षाके मन्त्रुप पुरुषका दीक्षा लेनेके विधानको करनेकी मुख्यतामें प्रथम मन्त्र है । फिर “ वद समिर्दिदिय ” इत्यादि मूलगुणको करते हुए इस मन्त्रम गाथाण तो है । फिर गुरुकी व्यवस्था जनानेके लिये “ लिंग गृहणे ” इत्यादि एक गाथा है । तैमें ही प्रायश्चित्तके कर्मानकी मुख्यतामें “ षयदति ” इत्यादि गाथाण तो है इस तरह समुदायमें तीसरे मन्त्रम गाथाण तीन है । आगे जाधार आदि शास्त्रके करने हुए क्रममें माधुका मन्त्रेप समाचार करने लिये ‘ अर्धवासे व वि ’ इत्यादि चौथे मन्त्रम गाथाण तीन है । उसके पीछे भार हिंसा द्रव्य हिंसाके त्यागके लिये “ अपय-

चादो चरिया ” इत्यादि पांचवें स्थलमें मृत्र छः हैं । इस तरह २१ इकीप्र गाथाओंमें पांच स्थलोसे पहले अन्तर अधिकारमें समुदाय पातनिका है ।

पहली गाथाकी उत्थानिका-आगे आचार्य निकटभव्य जीवोको चारित्रमें प्रेरित करते हैं ।

गाथा—

एवं पणमिय सिद्धे जिणवरवसहे पुणो पुणो समणे ।
पडिवज्जद सामण्ण जदि इच्छदि दुक्खपरिमोक्खं ॥ १ ॥

संस्कृतछाया—

एवं प्रणम्य सिद्धान् जिनवरवृषभान् पुनः पुनः श्रमणान् ।
प्रतिपद्यतां श्रामण्यं यदीच्छति दुःखपरिमोक्षम् ॥ १ ॥

अन्वय सहित नामान्यार्थः—(जदि) जो (दुक्खपरिमोक्खं) दुःखोंसे छुटकारा (इच्छदि) यह आत्मा चाहता है तो (एवं) ऊपर कहे हुए अनुसार (सिद्धे) सिद्धोंको, (जिणवरवसहे) जिनेन्द्रोंको, (समणे) और साधुओंको (पुणो पुणो) बारंबार (पणमिय) नमस्कार करके (सामण्ण) मुनिपनेको (पडिवज्जद) स्वीकार करे ।

विशेषार्थ—यदि कोई आत्मा संसारके दुःखोंसे मुक्ति चाहता है तो उसको उचित है कि वह पहले कहे प्रमाण जैसा कि “एस सुरासुर मणुसिद” इत्यादि पांच गाथाओंमें दुःखोंसे मुक्तिके इच्छक मुझने पंच परमेष्ठीको नमस्कार करके चारित्रको धारण किया है अथवा दूसरे पृष्ठमें कहे हुए भव्योंने चारित्र स्वीकार किया है इसी तरह वह भी पहले अंजन पादुका आदि लौकिक सिद्धियोंसे विलक्षण अपने आत्माकी प्राप्तिरूप सिद्धिके धारी सिद्धोंको, जिनेन्द्रोंमें

श्रेष्ठ ऐसे तीर्थंकर परम देवोंको तथा चैतन्य चमत्कार मात्र अपने आत्माके सम्यक् श्रृद्धान, ज्ञान तथा चारित्ररूप निश्चय रत्नत्रयके आचरण करनेवाले, उपदेश देनेवाले तथा साधनमें उद्यमी ऐसे श्रमण शब्दसे कहने योग्य आचार्य, उपाध्याय तथा साधुजोंको वार वार नमस्कार करके साधुपनेके चारित्रको स्वीकार करें । साक्षात्त गुणस्थानमें लेकर क्षीण कपाय नामके वारहवें गुणस्थान तक एक देश जिन करें जाते हैं तथा शेष दो गुणस्थानवाले केवली मुनि जिनवर कहे जाते हैं, उनमें मुख्य जो है उनको जिनवर वृषभ या तीर्थंकर परमदेव कहते हैं ।

यहां कोई शंका करता है कि पहले हम प्रवचनसार ग्रन्थके प्रारम्भके समयमें यह कहा गया है कि शिवकुमार नामके महाराजा यह प्रतिज्ञा करने हैं कि मैं शातमात्रको या भक्तताभावको आश्रय करता हूँ । अब यहां कहा है कि महात्माने चारित्र स्वीकार किया था । इस कथनमें पूर्वापर विरोध आता है । इसका समाधान यह है कि आचार्य ग्रन्थ प्रारम्भके कालसे पूर्व ही दीना ग्रहण किये हुए हैं किन्तु ग्रन्थ करनेके उत्तरमें किसी भी आत्माको उस भावनामें परिणामन होते हुए आचार्य दिखाने हैं । स्त्री तो शिवकुमार महाराजको व कहीं अन्य भव्य जीवको । इस कारणमें हम ग्रन्थमें किसी पुण्यका नियम नहीं है और न शाका नियम है ऐसा अभिप्राय है ।

भावार्थ—आचार्य श्री कुन्दकुन्दाचार्य पहले भागमें आत्माने केवलज्ञान और अतीन्द्रिय सुखकी अदभुत महिमा बता चुके हैं—उनका यह परिश्रम इसीलिये हुआ है कि भव्य जीवको अपने

शुद्ध अहंन तथा भिन्नपदकी प्राप्तिकी गति उत्पन्न हो तथा सामागिक तुच्छ परार्थीन ज्ञान तथा तुच्छ परार्थीन अनृत्तिपरी सुखसे जन्मि पैदा हो । फिर जिनसे निजपदकी गति होगई है उससे द्रव्योंका तथायै नदस्य बनानेके लिये सुखे संकटमें लु द्रव्योंका भले प्रकार वर्णनकर आत्मा द्रव्योंके अन्य द्रव्योंमें गिर दर्शाया है । जिनसे अप्यहो पदार्थोंका मया ज्ञान हो जावे और उसके अंतरद्वारे सामागिक अनेक स्त्री, पुत्र, स्वामी, मेदक, रत्न, दत्त, अभूषण आदि क्षणभंगुर अवस्थाओंसे नमस्तु गिरल जावे तथा भेद विज्ञानकी कला उसके प्राप्त होजावे जिनसे वह श्रदान व ज्ञानमें मदा ही निज आत्माको सर्व पुद्गल मध्यमे गति शुद्ध एकाकार जानानंदमय जनि और मनि ।

अब इस तीसरे संकटमें आचार्यने उस भेदविज्ञान प्राप्त जीवको रागद्वेषकी कालिमासे धोकर शुद्ध वीतगय होनेके लिये चारित्र धारण करनेकी प्रेरणा की है, क्योंकि मात्र ज्ञान व श्रदान आत्माको चारित्र विना शुद्ध नहीं कर सकता । चारित्र ही वास्तवमें आत्माको कर्मबन्धरहित कर परमात्मपदपर पहुंचानेवाला है ।

इस गाथामें आचार्यने यही बताया है कि हे भव्य जीव यदि तू संसारके सर्व आकुलतामय दु खोंमें लूटकर स्वाधीनताका निराकुल अतींद्रिय आनन्द प्राप्त करना चाहता है तो प्रमाद छोड़कर तय्यार हो और गगवार पांच परमेष्ठियोंके गुणोंको स्मरणकर उनको नमस्कार करके नियन्त्र साधु मार्गके चारित्रको स्वीकार कर, क्योंकि गृहस्थावस्थामें पूर्ण चारित्र नहीं होसकता और पूर्ण चारित्र विना आत्माकी पूर्ण प्राप्ति नहीं होसकती इसलिये

मर्ष धनधान्यादि परिग्रह त्याग नग्न डिगम्बर मुनि हो भले प्रकार चाग्निदा अभ्यास करना जरूरी है । यद्यपि चाग्नि निश्चयमे निज शुद्ध स्वभावे श्रावणरूप व रमनरूप है तथापि इस स्वरूपा-चरण चाग्निने िये साधुपत्नीमी निगडुता तथा निरान्धता सहजारी कारण है । जैसे विना ममालेका सम्यन्ध मिलाव बस्त्रपर गड नहीं ली जायकी वैसे विना उपहार चाग्निदा मध्य मिलाव अन्तर्गु मायभावरूप चारित्र नहीं प्राप्त होसक्ता है, इसलिये आचार्यन सम्यग्दृष्टी जीवने चाग्निवान होनेकी शिक्षा दी है ।

स्वामी ममनमद्राचार्य भी अपने रत्नखण्डश्रावणचारमे सम्यग्दर्शन योग सम्यग्दानना कथनकरके सम्यग्दृष्टी जीवने इस तरह चाग्नि प्राप्तकी प्रेरणा करते हैं—

मोक्षतिमिरापहरणे दर्शनलाभादयाप्तसंज्ञान ।

रात्रेयनिवृत्यै चरणं प्रतिपद्यते साधु ॥ ४७ ॥

भावार्थ—मिथ्यात्वरूप अधरारके दूर होनेपर सम्यग्दर्शनके लाभमे सम्यग्ज्ञानकी प्राप्तिको पहुँचा हुआ साधु रात्रेयको दूर करनेके लिये चारित्रको स्वीकार करता है ।

ये ही स्वामी स्वयम्भूस्त्रोत्रमे भी साधुके परिग्रहरहित चाग्निनी प्रथमा करते हैं—

गुणाभिनन्दादभिनन्दनो मयाग दयावधु क्षातिसर्पोमशिश्रयन् ।
ममाधितप्रस्तुपोपपन्नये ह्येन नैर्नयगुणेन चायुजन् ॥१६॥

भावार्थ—ह अभिनन्दननाथ ! आप आत्मीय गुणोंके धारण करनेमे मर्च्य अभिनन्दन हैं । आपने उम दयारूपी गहने जाश्रयम लिया है निम्नी ममालेकी मन्वी है । आपने स्वाम-

समाधिके माधनको प्राप्त किया है और उसी समाधिकी प्रातिके लिये ही आपने अपनेको जंगल और बरिद्ध परित्रगत्यागरूप दोनों प्रकारके निग्रहपनेने योगायमान किया ॥ १ ॥

अन्ध.निका-आगे जो श्रमग होनेकी इच्छा करना है उसको पहले क्षमाभाव करना चाहिये । ' उद्विष्टो ह्यदिमो ममणो ' इस आगेकी छठी गाथमें जो व्याख्यान है उसीको मनमें धारण करके पहले क्या-काम करके माधु होवेगा उसीका व्याख्यान करेंगे हैं-

आपिच्छ वन्दुवगा विमोददो गुन्कलत्तपुत्तेहिं ।

अ मिञ्ज णाणदंमणचरित्तवदीगियायारम् ॥ २ ॥

आपृच्छय वन्दुवर्गं विमोचितो गुन्कलत्तपुत्तः ।

आस्ताय पानदंमणचरित्तवदीयांचारम् ॥ २ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थः-(वन्दुवर्गं) वन्दुवर्गके मन्दको (आपिच्छ) पूछकर (गुन्कलत्तपुत्तेहिं) माता पिता स्त्री पुत्रोमे (विमोददो) इष्टता हुआ (णाणदंमणचरित्तवदीगियायारम्) ज्ञान, दर्शन, चाग्रि. नप. दीर्य ऐसे पांच आचारको (आमिञ्ज) आश्रय करके मुनि होता है ।

विशेषार्थः-वह माधु होनेका इच्छक इस तरह वन्दुवर्गको समझकर क्षमाभाव करता व करना है कि अहो वन्दुवर्गो, मेरे पिता माता स्त्री पुत्रो ! मेरी आत्मामें परम भेद ज्ञानरूपी ज्योति उत्पन्न होगई है इसमें यह-मेरी आत्मा अपने ही चिदानन्दमई एक स्वभावरूप परमात्माको ही निश्चयनयसे अनादि कालके वन्दु वर्ग, पिता, माता, स्त्री, पुत्ररूप मानके उनहीका आश्रय करता है इसलिये आप सब मुझे छोड़ दो-मेरा मोह त्याग दो व मेरे दोषोपर

गमा ऋगे इस तरह क्षमाभाव करता है । उसके पीछे विश्वय पचाचारको और उसके साधक आचारादि चारित्र्य ग्रथोंमें बड़े हुए व्यवहार पत्र प्रकार चारित्र्यको आश्रय करता है ।

परम चैतन्य मात्र निज आत्मतत्त्व ही सब तरहमें ग्रहण करने योग्य है ऐसी रचि सो निश्चय सम्यग्दर्शन है, ऐसा ही ज्ञान सो निश्चयमे सम्यग्ज्ञान है, उसी निज स्वभावमे निश्चलतामे अनुभव करा सो निश्चय सम्यग्चारित्र्य है, सर्व परद्रव्योंकी इच्छामे रहित होना सो निश्चय तपश्चरण है तथा अपनी आत्मशक्तिको न छिपाना सो निश्चय वीर्याचार है इस तरह निश्चय पचाचारका स्वरूप जानना चाहिये ।

यह जो यह व्याख्यान किया गया कि अपने बंधु आत्तिके साथ क्षमा ऋगे सो यह कथन अति प्रसन्न अर्थात् अमर्यादोंके निषेधके लिये है । दीक्षा लेते हुए इस बातका नियम नहीं है कि क्षमा करण बिना दीक्षा न लेवे । क्यों नियम नहीं है ? उसके लिये कहते हैं कि पहले शत्रुमें भगत, मगर, राम, पांडवान् वन्तमे राजाजोंने निनन्ती या धारण की थी । उनके परिग्रहके मध्यमें जब कोई भी गिर्यादृष्टि होता था तब धर्ममें उपमर्ग भी करता था तथा यदि कोई ऐसा माने कि बन्धुजनोकी सम्मति उसके पीछे तब चर्हगा तो उसके मतमें अधिकतर तपश्चरण ही न होसकेगा, क्योंकि जब किसी तरहमें तप ग्रहण करते हुए यदि अपने साथी आदिमें समताभाव के तब कोई तपस्वी ही नहीं होसकता । जैसा कि श्रुत है — “ जो मङ्गलण्यरश्च पुत्र्य चरुञ्ज कुण्ड य ममर्त्ति । सो पवति लिङ्गधारी सनममारेण निम्मारो ॥ ”

धात्रार्थ—जो पहले सर्व नगर व राज्य छोड़ करके फिर ममता करे वह मात्र भेषधारी है सयमकी अपेक्षासे मार रहित है अर्थात् सयमी नहीं है ।

धामार्थ—इस गाथामे आचार्यने दीक्षा लेनेवाले सम्यग्दृष्टी भव्य जीवके लिये एक मर्यादारूप यह बतलाया है कि उस समय वह स्वयं सर्व कुटुम्बादिके ममत्वसे रहित होजावे । उसके चित्तमें ऐसी कोई आकुलता न पैदा होनी चाहिये जिससे वह दीक्षा लेनेके पीछे उनकी चित्तमे पड़ जावे । इसलिये उचित है कि वह राज्य पाट, धनधान्य आदिका उचित प्रबंध करके उनका भार जिसको देना हो उसको देदे । किमीका कर्ज हो उसे भी दे देवे । अपनेसे किमीके साथ अत्याचार या अन्याय हुआ हो तो उसकी क्षमा करावे व किमीकी कोई वस्तु अन्यायसे ली हो तो उसको उमकी दे देवे । यदि कोई दान धर्मके कार्योंमे धनका उपयोग करना हो तो कर देवे तथा सर्व कुटुम्बसे अपनी ममता छुडानेको व उनकी ममता अपनेसे व इस संसारसे छुडानेको उनको धर्मरस गर्भित उपदेश देकर शांत करे ।

उनको कहे कि आप सब जानते है कि आपका सम्बन्ध मेरे इस शरीरसे है जो एक दिन छूट जानेवाला है किन्तु मेरी आत्माके आपका कोई सम्बन्ध नहीं है । आत्मा अजर अमर अविनाशी है । आत्मा चैतन्य स्वरूप है । उसका निज सम्बन्ध अपने चैतन्यमई ज्ञान, दर्शन, सुख वीर्यादि गुणोमे है । जब इस मेरी आत्माका सम्बन्ध दूसरे आत्माके व उसके गुणोसे नहीं है तब इसका सम्बन्ध इस शरीरसे व शरीरके सम्बन्धी आप सब वंधु

जनोमे कैसे होसक्ता है ? जब इस प्राणीका जीव शरीरसे जलग होजाता है तब मय बन्धुजन उम जीवको नहीं पकड सके तो शरीरको छोडने ही एक, दो, तीन ममयके पीछे ही अन्य शरीरमे पनुच जाता है किन्तु वे विचारे उम शरीरको ही निर्जीव जानकर नडे जागमे शरीरको दग्धकर मतोप मान लेते है । उस समय मय बन्धुजनोको गचार हो सतोप करना ही पडता है । एक दिन मेरे शरीरके लिये भी वही ममय आनेवाला है । मैं उम शरीरमे तपस्या करके व रत्नत्रयका साधन करके उमी तरु मुक्तिका उपाय करना चाहता हूँ जिम तरह प्राचीनकालमे श्री रिपभाति तीर्थकरोंने व श्री माह्वरि, भगत, सगर राम, पाडभातिने किया था । इसलिये मुझे आत्म कार्यके लिये सन्मुख जानकर आपको कोई विषादन करना चाहिये किन्तु हर्ष मानना चाहिये कि बन् शरीर एक उत्तम कार्यके लिये तय्यार हुआ है । आपको मोहभाव मिलमे निफल देना चाहिये क्योंकि मोह ममारका बीज है । मोह नर्म न्य नरनेगाला है । वास्तवमें मैं तो आत्मा हूँ उसमे आपका कोई सम्बन्ध नहीं है । हा जिस शरीर रूपी कुटीमें मेरा आत्मा रहता है उससे आपका सम्बन्ध है—आपने उसके पोषणमें मन्ट दी है सो यह शरीर जड पुद्रल परमाणुओंमे बना है, उमसे मोह करना सूखता है । यह शरीर ता सदा बनता व मिगडता रहता है । मेरे आत्मामे यदि आपको प्रेम है तो जिममें मेरे आभास हित हो उस कार्यमें मेरेको उत्साहित करना चाहिये । मैं मुक्तिसुन्दरीके बगनेको मुनिश्याके ज प्रण जाकर हो जान समय तपाति बगत्रियोंको साथ लेकर जानेवाला हूँ । इस ममय आप सबको इस मेरी आत्माके यथाथ विगाहके समय मगलाचरणरूप

जिनेन्द्र गुणगान करके मुझे वधाई देनी चाहिये तथा मेरी सहायता करनेको व मेरेसे हित दिखलानेको आपको भी इस नाशवंत अतृप्तिकारी संसारके मायाजालसे अपने इस उलझे हुए मनको छुडाकर मुक्तिके अनुपम अतीन्द्रिय आनन्दके लेनेके लिये मेरे साथ मुनिव्रत व आर्यिकाके व्रत व गृहत्यागी क्षुल्लकादि श्रावकके व्रत धारण करनेका भाव पैदा करना चाहिये ।

प्रिय माता पिता ! आप मेरे इस आत्माके माता पिता नहीं है क्योंकि यह अजन्मा और अनादि है, आप मात्र इस शरीरके जन्मदाता हैं जो जड पुद्गलमई है । आपका रचा हुआ शरीर मेरे मुक्तिके साधनमें उद्यमी होनेपर विषयकषायके कार्यसे छूटने हुए एक हीन कार्यसे मुनिव्रत पालनमें सहाई होनेरूप उत्कृष्ट कार्यमें काम आरहा है उसके लिये आपको कोई शोक न करके मात्र हर्षभाव बताना चाहिये ।

प्रिय कान्ते ! तू मेरे इस शरीररूपी जोपडेको खिलानेवाली व इससे नेह करके मुझे भी अपने शरीरमें नेह करानेवाली है । तेरा मेरा भी सम्बन्ध इस शरीरके ही कारण है—मेरे आत्माने कभी किसीमें विवाह किया नहीं, उसकी स्त्री तो स्वानुभूति है जो सदा उमके अगमे परम प्रेमालु हो व्यापक रहती है । तू मेरे शरीरकी स्त्री है । तुझे इस शरीर द्वारा उत्तम कार्यके होते हुए कोई शोक न करके हर्ष मानना चाहिये तथा स्वयं भी अपने इस क्षणभंगुर जड़ शरीरसे आत्महित करलेना चाहिये । संसारमें जो विषयभोगोके दास हैं वे ही मूर्ख हैं । जो आत्मकार्यके कर्ता हैं वे ही बुद्धिमान हैं ।

हे प्रिय पुत्र पुत्रियो ! तुम भी मुझसे ममताकी डोर तोडदो ।

तुम्हारे आत्माका मैं जन्मदाता नहीं—जिस शरीरके निर्माणमें मेरेसे महायता हुई है वह शरीर जड़ है । यदि तुमको मेरे उपकारकी स्मरणकर, 'जो मैंने तुम्हारे शरीरके लालनपालनमें किया है' मेराभी कुछ प्रत्युपकार करना है तो तुम यही कर सकते हो कि इस मेरे आत्मकार्यमें तुम हर्षित हो मेरेको उत्साहित करो तथा मेरी इस गिम्हाको सत्ता स्मरण कर उसके अनुसार चलो कि धर्म ही इस जीवका सच्चा भित्त, माता, पिता, बन्धु है । धर्मके साधनमें किसी भी व्यक्तिको प्रमाण न करना चाहिये । निपयन्प्रपायका मोह नके निगोत्राधिको लेजानेवाला है व धर्मका प्रेम स्वर्ग मोक्षका साधक है ।

प्रिय कुटुम्बीजनों! तुम सनका नाता मेरे इस शरीरमें है । मेरे आत्मासे तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं है । इसलिये इस क्षणभंगुर शरीरमें तपस्यामें लगते हुए तुम्हें कोई शोक न करके उडा हर्ष मानना चाहिये और यह भावना भानी चाहिये कि तुम भी अपने इस देहमें तप करके निर्वाणका साधन करो ।

इस तरह सर्वको ममज्ञाकर उन सनका मन शात करो । यदि ये समझाए जानेपर भी ममत्व जानेकी बातें करें, ससारमें उलझे रहनेकी चर्चा करें तो उनपर कोई ध्यान न देकर साधु पत्नी धारनेके इच्छक हो स्वयं ममताकी डोर तोडकर गृह त्यागकर चले जाना चाहिये । 'वि जन्तक ममता न छोडे, मैं कैसे गृहवाम तनु' इस मोहके विकल्पको अभी न करना चाहिये ।

यह कुटुम्बको समझानेकी प्रथा एक मर्यादा मात्र है । इस बातका नियम नहीं है कि कुटुम्बको समझाए पिता दीक्षा ही न लेवे । बहुतसे ऐसे अक्सर आजाने हैं कि जहा कुटुम्ब अपने

निकट नहीं होता है और दीक्षाके उच्छ्रकके मनमें वेगग्र आजाता है वह उसी समय गुरुमें दीक्षा ले लेता है । यदि कुटुम्ब निकट हो तो उसके परिणामोक्तौ शांतिदायक उपदेश देना उचित है । यदि निकट नहीं है तो उसके समझानेके लिये कुटुम्बके पाम आना फिर दीक्षा लेना ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है । यह भी नियम नहीं है कि अपने कुटुम्बी अपने ऊपर क्षमाभाव करदें तब ही दीक्षा लेवे । आप अपनेसे सबपर क्षमा भाव करे । गृहस्थ कुटुम्बी वेर न छोड़ें तो आप दीक्षासे रुके नहीं । बहुधा शत्रु कुटुम्बियोने मुनियोंपर उपसर्ग किये हैं ।

दीक्षा लेनेवालेको अपना मन रागद्वेष शून्य करके ममता और शांतिमें पूर्णकर लेना चाहिये फिर वह निश्चय रत्नत्रय रूप खानुभवसे होनेवाले अतीन्द्रिय आनन्दके लिये व्यवहार पञ्चाचारको धारण करे अर्थात् छ.द्रव्य, पञ्चास्तिकाय, साततत्त्व, नौ पदार्थकी यथार्थ श्रद्धा रक्खे, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग द्रव्यानुयोग इन चार प्रकार ज्ञानके साधनोक्त आरावकहोवे पांच महाव्रत, पांच समिति, तीन गुप्तिरूप चारित्रपर अरूढ़ होवे; अनजनादि वारह प्रकार तपमें उद्यमी होवे तथा आत्मवीर्यको न छिपाकर बडे उत्साहसे मुनिके योग्य क्रियाओका पालक होवे—अनादि कालीन कर्मके पिजरेको तोडकर किस त शीघ्र मैं स्वाधीन हो जाऊ और निरन्तर स्वात्मीकरणका पान करूँ इस भावनामें तल्लीन हो जावे । जैसा मूलाचार अनगार भावनामें कहा है—

णिम्मालियसुमिणाविय धणकणयसमिद्धवंधवज्जणं च ।
पयहंति वीरपुरिसा विरत्तकामा गिहावासे ॥ ७७४ ॥

भावार्थ—वीर पुत्र्य ग्रहवाममे विरक्त होकर 'जैसे भोगे हुए फूलोंको नीरम ममझकर छोड़ा जाता है' इस तरह धन सुवर्णादि सहित बन्धुजनोंका त्याग कर देते हैं ॥ २ ॥

उत्थानिमा—आगे जिन टीश्राको लेनेवाला भय जीव जेना चार्यका शरण ग्रहण करता है ऐसा कहते हैं —

समण गणि गुणड्ढ कुलरूपवयोविसिद्धिद्वर ।

समणेहि तपि पणदो पडिच्छ म चेदि अणुगहिणे ॥ ३ ॥

धमणं गणिन गुणाढ्य कुलरूपवयोविशिष्टमिष्टतरम् ।

धमणेस्तमपि प्रणत प्रतीच्छ मां चेत्यनुगृहीत ॥ ३ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ —(ममण) ममताभावमें लीन, (गुणड्ढ) गुणोमे परिपूर्ण, (कुलरूपवयोविसिद्धिद्वर) कुल, रूप तथा जन्मस्थाने उत्कृष्ट, (समणेहि इद्वतर) महामुनियोमे अत्यन्त मान्य (त गणिं) ऐसे उम आचार्यके पास प्राप्त होकर (पणदो) उनको नमस्कार करता हुआ (च अपि) और निश्चय 'मझे (मा पडिच्छ) मेरेको अगीकार कीजिये (इत्ति) ऐसी प्रार्थना करता हुआ (अणु-गहिणे) आचार्य द्वारा अगीकार किया जाता है ॥ ३ ॥

द्विशेषार्थ जिनटीश्राका अर्थां जिन आचार्यके पास जाकर टीश्राकी प्रार्थना करता है उनका स्वरूप बताने है कि वह निम्न २ प्रश्ना आदिमें ममताभावको रमके पूर्व मूलम कहे गए निश्चय और व्यवहार पर प्रहार जाचारके पालनेमें प्रवीण हो, चोगमीनास गुण और अठागृ हजार शीलके सहकारी कारणरूप जो अपने शुद्धात्माका अनुभवरूप उत्तम गुण उससे परिपूर्ण हो । लोगोंकी

वृणासे रहित जिनदीक्षाके योग्य कुलको कुल कहते हैं । अन्तरंग शुद्धात्माका अनुभवरूप निर्ग्रथ निर्विकाररूपको रूप कहते हैं । शुद्धात्मानुभवको विनाश करनेवाले वृद्धपने, बालपने व यौवनपनेके उद्धतपनेसे पैदा होनेवाली बुद्धिकी चंचलतासे रहित होनेको वय कहते हैं । इन कुल, रूप तथा वयसे श्रेष्ठ हो तथा अपने परमात्मा तत्त्वकी भावनासहित समचित्तधारी अन्य आचार्योंके द्वारा सम्मत हों । ऐसे गुणोसे परिपूर्ण परमभावनाके साधक दीक्षाके दाता आचार्यका आश्रय करके उनको नमस्कार करता हुआ यह प्रार्थना करता है कि—

हे भगवन् ! अनतज्ञान आदि अरहंतके गुणोकी सम्पदाको पैदा करनेवाली व जिसका लाभ अनादिकालमें भी अत्यन्त दुर्लभ रहा है ऐसी भाव सहित जिनदीक्षाका प्रसाद देकर मेरेको अवश्य स्वीकार कीजिये, तब वह उन आचार्यके द्वारा इस तरह स्वीकार किया जाता है । कि “हे भव्य इम असार ससारमे दुर्लभ रत्नत्रयके लाभको प्राप्त करके अपने शुद्धात्माकी भावनारूप निश्चय चार प्रकार आराधनाके द्वारा तू अपना जन्म सफल कर ।”

भावार्थः—इस गाथामें आचार्यने जिनदीक्षादाता आचार्यका स्वरूप बताकर उनसे जिनदीक्षा लेनेका विधान बताया है —

जिससे जिन दीक्षा ली जावे वह आचार्य यदि महान् गुणधारी न हो तो उसका प्रभाव शिष्योकी आत्माओपर नहीं पडता है । प्रभावशाली आचार्यका शिष्यपना आत्माको सदा आचार्यके अनुकरणमे उत्साहित करता रहता है । यहां आचार्यके चार विशेषण बताए हैं—समण शब्दसे यह दिखलाया है कि वह आचार्य समताकी दृष्टिका धरनेवाला हो, अपनी निन्दा, प्रशंसामे एक भाव रखता

हो, घनवान व निर्धनको एक दृष्टिमें देखता हो, लाम अलाममें ममान हो, पूजा किये जानेपर प्रसन्न व अपमान किये जानेपर अप्रसन्न न होता हो । वाम्भवमें आचार्यका अवलोकन अन्तरग लोरुपर रहता है । अन्तरग लोक हरएक शरीरके भीतर शुद्ध आत्मा मात्र है अर्थात् जैसा आत्मा आचार्यका है वैसा ही आत्मा सर्व प्राणीमात्रका है । इस दृष्टिके धारी मुनिमें अपश्य समताभाव रहता है, क्योंकि वे शरीर व मायकी क्रियाओकी ओर अधिक् ल्य न देकर आत्ममायमें ही दृढ रहते हो । जैसा कि स्वामी पृज्य-पादने ममाधिशतर व दृष्टोपनेयमें कहा है—

आत्महानात्पर कार्ये न बुद्धौ धारयेच्चिरम् ।

दुयात्थवशात्किञ्चिदाकायाभ्यामतत्पर ॥ ७० ॥

भावार्थ—आत्मनानके सिवाय अन्य कार्यको बुद्धिमें अधिक समय तर धारण न करे । प्रयोजन वग किसी कार्यको उममें लव-
न १ होकर बचन और कायमें करे ।

बुवन्नपि न हि त्रूते गच्छन्नपि १ गच्छति ।

स्थिरीटनात्मतन्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति ॥ ४१ ॥

भावार्थ—आत्मभावके भीतर दृष्टतामें विश्वास करनेवाला }
य आत्मानकी रचियाला कुछ बोगने हुए भी मानो कुछ नहीं
बोदता है, जाने हुए भी नहीं जाता है नेवने हुए भी नहीं,
देखता है अथात् उम जानज्ञानीका मुख्य ज्येय निज आत्मकार्य
ही रहता है ।

दृमग विनेषण गुणादय है । आचार्य साधु योग्य २८
अद्वान्तम मृत्पुत्रको पाग्नेवाते हो तथा आचार्यक योग्य छत्तीम

गुणोमे विभृषित हो । व्यवहार चारित्रिके गुणोकि साथ २
निज आत्मीक रत्नत्रयके मननरूपी मुख्यगुणमे विभृषित हो ।
श्री बृहत्केर आचार्य प्रणीत श्री मूलाचार ग्रन्थमे आचार्यकी प्रशंसामें
इस प्रकार कहा है—

पंचमहव्ययधारी पंचसु समिद्रीसु संजटा श्रोग ।

पंचिन्द्रियत्थविरदा पंचमगद मग्गया समणा ॥ ८७१ ॥

भावार्थ—जो पाच महाव्रतोंके धारी हों, पांच समिनियोंमें
लीन हो, निष्कम्पभाव वाले हो, पाचों उद्रियोंके विजयी हो तथा
पञ्चम—मिद्ध गतिकें खोजी हों वे ही श्रमण होने हैं ।

अणुवद्धतवोकम्मा खवणवसग्गदा तवेण तणुअंगा ।

श्रोग गुणगंभीरा अमग्गजोगाय दिद्वचरित्ताय ॥ ८७२ ॥

भावार्थ—जो निरन्तर तपके साधन करनेवाले हो, क्षमा
गुणके धारी हो, तपसे अग्रीर जिनका कृज होगया हो, शीर हो व
गुणोमे गभीर हो, अखंड ध्यानी हो तथा दृढ चारित्रिके पालने-
वाले हो ।

वसुअम्मिचि विहरंता पीडं ण करेति वस्मइ कयाई ।

जोवेसु द्यावण्णा माया जह पुत्तभंडेसु ॥ ७६८ ॥ (अ० भा०)

भावार्थ—पृथ्वीमे विहार करते हुए जो कभी किसी प्राणीको
कष्ट नहीं देते हो । तथा सर्व जीवोंकी रक्षाने केने दयालु हैं जैसे
माता अपने पुत्र पुत्रियोंकी रक्षामें दयालु होती है ।

णिखित्तसत्थदंडा समणा सम सव्वपाणभूद्रेसु ।

अप्पट्टं चित्ता हवति अच्चावडा साह ॥ ८०३ ॥ (अ० भा०)

भावार्थ—जो अस्त्र व दंड आदि हिंसाके उपकरणोमे रहित

हैं, मर्ष प्राणी मात्रमें ममताभासके धारी हैं, निज आत्माके स्वभावके चिन्तन करनेवाले हैं तथा गार्हस्थ्य सम्प्रदायी व्यापारमें मुक्त हैं वे ही श्रमण साधु होते हैं ।

तीसरा विशेषण यह है कि वे कुल रूप तथा वयमें श्रेष्ठ हों । निमका भाव यह है कि उनका कुल निष्कल हो अर्थात् निम कुलमें कुत्सित जाचरणमें लोभ निरा होगई हो उस कुलका धारी आचार्य न हो क्योंकि उसका प्रभाव अन्य साधुओपर नहीं पड सक्ता है तथा रूप उनका परिशुद्ध रहित निर्ग्रन्थ, शांत व भय्य जीवोंके मनको आकर्षण करनेवाला हो और आयु ऐसी हो निममें दर्शनोंसे बह प्रगट हो कि यह आचार्य बडे अनुभवी हैं व बडे सावधान तथा गुणी और गभीर ह—अनि अत्र आयु व वृद्ध आयु व उद्वनता सहित युवा आयु आचार्यपदकी शोभाकी नहीं देसक्ती है । चाम्पमें आचार्यका कुल, रूप तथा अवस्था अन्य साधुओंके मनमें उनके शरीरके स्पर्शन मात्रमें प्रभावको उत्पन्न करनेवाले हों ।

चौथा विशेषण यह है कि वे आचार्य अन्य आचार्य तथा साधुओंके द्वारा माननीय हों । अर्थात् आचार्य में गुणी, तपस्वी, ज्ञात्मानुभवी तथा ज्ञानस्वभावी हो कि सर्व ही अन्य आचार्य व साधु उनके गुणोकी प्रशंसाकर्ता व मुनिरुक्ता हों ।

इसमें चार विशेषण सहित आचार्यके पाप चार वैराग्यवादी शीशोंके लिये भयनीय उचित है कि सम्यक् पूजा व भक्तिके करके अत्यन्त दिनयमें तन्म जोड़ यह धारणा कर कि महाराज, तुम वह जिनेश्वरी शीश प्रदान कीजिये निमकर प्रतापमें अनेक नीचदशादि महापुरुषोंने शिवतुल्यीको बग है व निमपर आरुद्ध

हो आप स्वयं जहानके समान तरण तारण होकर रागद्वेष मई संसारसमुद्रमे पार होकर परमानन्दमई आत्मत्वभावकी प्रगटता रूप मोक्ष नगरकी ओर जा रहे हो ।

मेरे मनमें इस अमार संसारसे हम अशुचि शरीरसे व इन अनृतिकारी व परार्थीन पंचेंद्रियके भोगोसे उदामीनता होगी है । मेरे मनने सम्यग्दर्शनरूपी रसायनका पानकर निज आत्मानुभाव रूपी अमृतका स्वाद पाया है अतः उमके सन्मुख सांसारिक विषय सुख मुझे विषतुल्य भास रहा है । मैं अब आठ कर्मके बन्धनसे मुक्त होना चाहता हूं जिनके कारण इस प्राणीको पुनः पुनः शरीर धारण कर व पंचेंद्रियोकी इच्छाके दासत्वमें पडकर अपना समय विषयसुखके पदार्थोके मंत्रहमे व्ययकर भी अंतमें इच्छाओको न पूर्ण करके हताश हो पर्याय छोडना पडता है । मैं अब उन कर्म-शत्रुओका सर्वथा नाश करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे अनंतज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्यरूपी धनको मुझसे छिपा रक्खा और मुझे हीन, दीन, दुर्बल तथा ज्ञान व सुखका दलिद्री बनाकर चार गतियोंमें भ्रमण कराकर महान् वचनातीत कष्टोंमें पटका है ।

हे परम पावन, परम हितकारी वैद्यवर ! संसार रोगको सर्वथा निर्मूल करनेको समर्थ ऐसी परम, सामायिकरूपी औषधि और उसके पीने योग्य मुनि दीक्षाका चाग्रित्र मुझे अनुग्रह कर प्रदान कीजिये ।

इस प्रार्थनाको सुनकर प्रवीण आचार्य उस प्रार्थीके मन वचन कायके वर्तनसे ही समझ जाने है कि इसमें मुनि पदके साधन करनेकी योग्यता है और यदि कुछ शंका होती है तो प्रश्नोत्तर करके व अन्य गृहस्थोसे परामर्श करके निर्णय कर लेते

है । जब आचार्यको उसके समक्षमें पूर्ण निश्चय हो जाता है तब वे व्याख्यान हो उसको स्वीकार करने हुए यह वचन कहते हैं—

हे भय्य ! तुमने बहुत जच्छा विचार किया है । जिस मुनिव्रत लेनेकी आज्ञाशामे इन्द्राणि देव अपने मनमें यह भावना करते हैं कि क्या यह मेरी देवगति समाप्त हो या न या उक्तम मनुष्य जन्म और समयको धार, उमी मुनिव्रतके वारनेको तुम तप्यार हुए हो । तुमने इस नरमन्मको सफल करनेका विचार किया है । वास्तवमें उच्च तथा निर्विकल्प आत्मध्यानके बिना कर्मके पुद्गल 'जिनकी स्थिति कोडाकोटि सागरके अनुमान होती है' अपनी स्थिति घटाकर आत्मामे दूर नहीं होसके हैं । जिस उच्च धर्म-ध्यान तथा शुद्धध्यानसे आत्मा शुद्ध होता है उसके अंतरगमें लाभ विना बाहरी मुनि पत्रके योग्य आचरणरूपी मामग्रीका सम्वन्ध मिलाए नहीं होसका है अनएव तुमने जो परिग्रह त्याग निग्रह होनेका भार अपने मनमें जागृत किया है, यह भाव जगज्य तुम्हागी भगवन्नामवाको पूर्ण करनेवाला है ।

अब तुम इस शरीरके सर्व कुटुम्बके ममत्त्वको त्यागकर निज आत्माके ज्ञान, दर्शन, सुख, शीर्य आदि रूप अमिट कुटुम्बियोंके प्रेमी हुए हो, इसमे तुम्हें अवश्य वह मुक्तिकी अम्बड लक्ष्मी प्राप्त होगी जो निरंतर सुख व शांति देती है आत्माको परम हनरुत्य तथा परम पानन और परमानन्दिन स्वप्नी है । इस तरह आत्मगम-गर्भिन उपदेश देकर आचार्य अनुग्रहकर उस गिष्यको स्वीकार करने हैं ॥ २ ॥

इत्थानिका—आगे गुरु द्वारा स्वीकार किये जानेपर वह

जिस प्रकार स्वरूपका धारी होता है उसका उपदेश करते हैं - -

ण ह होमि परेणि ण मे परे णत्थि मज्झनिह किञ्चि ।

इदि णिच्छिदो जिदिदो जादो जधजादरूपधरो ॥ ८ ॥

नाहं भवामि परेषां न मे परे नास्ति ममेह किञ्चिद् ।

इति निश्चितो जितेन्द्रियः यातो यथाजातरूपधरः ॥ ४ ॥

अन्यत्र सति मामान्वर्थ- (अह) मैं (परेसि) दूसरेका (ण होमि) नहीं हूँ (ण मे परे) न दूसरे द्रव्य मेरे हैं । हम तरह (इह) इस लोकमें (किञ्चि) कोई भी पदार्थ (गज्जाम्) मेरा (णत्थि) नहीं है । (इदि णिच्छिदो) ऐसा निश्चय करना हुआ (जिदिदो) जितेन्द्रिय (जधजादरूपधरो) और जैसा मुनिका स्वरूप होना चाहिए वैसा अर्थात् नग्न या निर्ग्रन्थ रूप धारी (जादो) होना है ।

विशेषार्थ-ईश्वर लेनेवाला साधु अपने मन वचन कायसे सर्व परिग्रहसे ममता त्याग देना है । इमीलिये वह मनमें ऐसा निश्चय कर लेता है कि मेरे अपने शुद्ध आत्माके सिवाय और जितने पर द्रव्य है उनका सम्बन्धी मैं नहीं हूँ और न पर द्रव्य मेरे कोई सम्बन्धी है । इस जगतमें मेरे सिवाय मेरा कोई भी परद्रव्य नहीं है तथा वह अपनी पाच इंद्रिय और मनमें उत्पन्न होनेवाले विकल्पजालोसे रहित व अनन्त ज्ञान आदि गुण स्वरूप अपने परमात्म द्रव्यसे विपरीत इंद्रिय और नोदन्द्रियको जीत लेनेसे जितेन्द्रिय होजाता है । और यथाजात रूपधारी होजाता है अर्थात् व्यवहारनयसे नग्नपना यथाजातरूप है और निश्चयसे अपने आत्माका जो यथार्थ स्वरूप है वह यथाजात रूप है । साधु इन दोनोंको धारण करके निर्ग्रन्थ हो जाता है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने भावलिग और द्रव्यलिग दोनोंका मन्त्र किया है और माधुपद धारनेवालेके लिये तीन विशेषण प्रताण हैं । अर्थात् निर्ममत्व हो, विनेन्द्रिय और यथाज्ञान रूपवारी हो ।

निर्ममन्त्र विशेषगमे यह अन्तर्गत है कि उत्तम किनी प्रकारका मन्त्र किसी भी परद्रव्यमे न रहना चाहिये । स्त्री, पुत्र, माता, पिता, मित्र, कुटुम्बी, पशु जाति चेतन पदार्थ, ग्राम, नगर, देग, गज्य, घर, वस्त्र, आभूषण, वर्तन, शरीर आदि अचेतन पदार्थ इन सर्वमे निमन्त्रा त्रिकुल मन्त्र न रहा हो । न निमन्त्रा मन्त्र आठ कर्मोंके बने हुए कामेण शरीरमे हो, न तेजस वर्णणामे निर्मित तेजस शरीरमे हो, न उन रागद्वेषादि नैमित्तिक भावमे हो जो मोहनीय कर्मके उदयके निमित्तसे आत्माके अशुद्ध उपभोगमें झल-रते हैं, न शुभोपभोग रूप दान पूजा, जप, तप आदिसे निमन्त्रा मोह हो—उसने ऐसा विश्रय कर लिया हो कि शुभभाव वरके कारण है इसमे त्यागने योग्य है । वह ऐसा निर्मोही हो जावे कि अपने शुद्ध निर्विकार तान लक्षण सुख वीर्यादि गुणधारी आत्म-न्वभारके सिवाय किसी भी परद्रव्यको अपना नहीं जाने, यहातर कि अर्हत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय तथा माधु इन पांचों परमे-ठियामें और अन्य जात्माओंमे भी मोह नहीं रखे । म्याहान नयका पाता होकर वह पानी साधु समा माये कि अपना शुद्ध अण्ड जातन द्रव्य अपने ही शुद्ध अमन्यात प्रवेशरूप क्षेत्र अपने ही शुद्ध समय के पर्याय तथा अपने ही शुद्ध गुण तथा गुणाद्य जेमे म्यद्रव्य क्षेत्रकाल भावनी अपेक्षा मेरा अस्तित्व मेरे ही न है ।

मेरे इस आत्मद्रव्यमे परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल तथा परमात्रोका नामित्व है । मैं अस्मिनास्मि स्वरूप होकर ही मयने निराला अपनी शुद्ध मत्ताका धारी एक आत्मद्रव्य हूँ । ऐसा निर्ममत्त्व भाव जिसके मन वचन ननमे कूट कूटकर भर जाता है वही साधु है । श्री समयमार्गीमें मायुके निर्ममत्त्वभावमें श्री कुन्दकुन्द-आचार्यने इस तरह कहा है—

अहमिक्को न्वलु सुद्धो, दंसणणाणमइयो सया न्थी ।

णचि अत्थि मज्झ किञ्चिव धणं परमाणुमित्तं वि ॥४३॥

भावार्थ—मैं प्रगटपने एक अकेला हूँ, शुद्ध हूँ, दर्शनज्ञान स्वभाववाला हूँ और मदा अरूपी या अमूर्त्तिक हूँ । मेरे निवाय अन्य परमाणु मात्र भी कोई बन्तु मेरी नहीं है ।

श्री मृलाचार्यने कहा है कि माधु इस तरह समतारहित होजावे ।

ममत्ति पखिल्लामि णिममत्तिसुवट्ठिगे ।

आलंबणं च मे आदा अवत्तेसाइं वोत्तरे ॥ ४५ ॥

आदा हु मज्झ णाणे आदा मे दंसणे चरित्ते य ।

आदा पच्चक्खाणे आदा मे संवरे जोए ॥ ४६ ॥

भावार्थ—मैं ममताको त्यागता हूँ और निर्ममत्त्व भावमें प्राप्त होता हूँ । मेरा आलम्बन एक मेरा आत्मा ही है । मैं और सबको त्यागता हूँ । निश्चयमे मेरे ज्ञान, दर्शन, चारित्र, प्रत्याख्यान, संवर तथा जोगमें एक आत्मा ही है अर्थात् मैं आत्मस्थ होता हूँ वहीं ये ज्ञान दर्शनादि सभी गुण प्राप्त होते हैं ।

श्री अमितिगति आचार्यने बृहत् सामायिकपाठमे कहा है—

शिष्टे दुष्टे मदसि विपिने काचने लोष्टवर्गे ।
 सौम्ये दु खे शुनि नरवरे स गमे यो वियोगे ॥
 शश्वद्धीरो भवति सदृशो ह्येपरागथपोढ ।
 प्रौढा स्त्रीव पृथितमहसस्तत्तसिद्धि करस्या ॥३५॥

भावार्थ—जो सज्जन व दुर्जनमें, समा व वनमें, सुवर्ण व रुद्र
 पत्थरमें, सुख व दुःखमें, कुत्ते व श्रेष्ठ मनुष्यमें, सयोग व वियोगमें
 सदा समान बुद्धिधारी, धीरवीर, रागद्वेषसे शून्य वीतरागी रहता
 है उसी तेजस्वी पुरुषके हाथको मुक्तिरूपी स्त्री नवीन स्त्रीके समान
 ग्रहण कर लेती है ।

दूसरा विनोयण विनेन्द्रियपना है । मायुको अपनी पाचो
 इन्द्रियों और मनके ऊपर ऐसा स्वामीपना रखना चाहिये जिस
 तरह एक घुड़म्वार अपने घोटेपर स्वामित्व रखता है । वह
 कभी भी इन्द्रिय व मनकी इच्छाओंके शार्धीन नहीं होता है
 क्योंकि सम्यग्दर्शनके प्रभावमें उसकी रचि इन्द्रियसुखसे दूर
 होकर आत्मजन्य अतीन्द्रिय आनन्दकी ओर तन्मय होगइ है ।
 इन्द्रियसुख जनसकारी तथा मत्सर्गमें नीचोकी दुःख रसकर श्रेणित
 करनेवाला है चर वि अतीन्द्रिय सुख आमाको मतोपित करके
 मुक्तिके मनोहर मन्ममें ले जानेवाला है । ऐसा विश्वामधारी ज्ञानी
 जीव स्वभावमें ही विनेन्द्रिय होजाता है । वह इन्द्रिय विजयी साधु
 अपनी इन्द्रियों व मनमें आत्मानुभवमें महकारी स्वाध्याय आदि
 कार्योंको नेता है—वह उनकी इच्छाओंके अनुकूल विषयोंके मनोम
 रोडकर शकृन्तित नहीं होता है । श्री मूलाचारजीमें कहा है—

नो रसेन्द्रिय फामे य कामे चञ्चदि विन्मना ।

तन्म मामायिय तादि इदि केयट्टिसासण ॥ २६ ॥

जो रूपगधसद्वे य भोगे वज्रैदि णिचसा ।

तस्स मामाखियं टादि इदि केवल्लिन्नासणे ॥ ३० ॥

(१८२२५)

भावार्थ—जो मायु रमना व स्वर्ग मन्वन्ती काणमेवकी इच्छाको मदा दूर रग्यता है उर्माके नाभ्यभाव होता है ऐसा केवली भगवानके शासनमें कहा है । जो नागा प्रकार रूप, गंध, व शब्दोकी इच्छाओका निरोध करना है उर्माके मामाखिक होती है ऐसा केवली महागणके शासनमें कहा है ।

इन्द्रियोंके भोगोमें विजय प्राप्त करनेके लिये मायु इस तरह भावना करता है, जैसा श्री कुलभद्राचार्यने मार्गमुच्चयमें कहा है—

कृमिजालशक्ताक्षीणं दुर्गधमलपूरिते ।

विण्मृत्रसंयुते स्त्राणां का काये रमणीयता ॥ १२४ ॥

अहो ने सुखितां प्राप्ता ये कामानलवर्जिताः ।

सद्भवन्तं विधिना पाल्य यास्यन्ति पदमुत्तमं ॥ १२५ ॥

पट्ट्वंडाधिपतिश्चक्रो परित्यज्य वसुन्धराम् ।

तृणवत् सर्वभोगांश्च दीक्षा दिगम्बरी स्थिता ॥ १३६ ॥

आत्माधीनं तु यत्सीख्यं तत्सीख्यं वर्णितं बुधैः ।

पराधीनं तु यत्सीख्यं दुःखमेव न तत्सुखं ॥ ३०१ ॥

भावार्थ—जो स्त्रियोंका जगिर मँकडों कीड़ोंमें भग है, दुर्गध मलमें पूर्ण है तथा मिष्टा और मृत्रका स्थान है उसमें रमनेयोग्य क्या रमनीयता है? अहो वे ही सुखी रहने हैं जो कामकी अग्निको शांत क्रिये हुए, विधिपूर्वक उत्तम चारित्रको पालकर उत्तम पदमें पहुँच जाने हैं । छ' खण्ड पृथ्वीके स्वामी चक्रवर्ती भी इस पृथ्वीको व सर्व भोगोंको तृणके मनान जान छोड़कर दिगम्बरी दीक्षाको धारण कर चुके हैं । बाम्भवमें जो आत्माके आधीन अतीन्द्रिय

आनन्द है उससे बुद्धिमानोंने सुग कहा है—जो इन्द्रियातीत परा-
धीन सुग है वह दुःख ही है सुख नहीं है ।

स्वामी ममन्तभट्टने स्वयम्भस्तोत्रमे इन्द्रियसुगको इस तरह
हेय प्रनाम है—

स्वाम्थ्य यदात्यन्तिकमेव पुमा स्वार्थो न भोग परिभगुरामा ।
तृयोऽनुपद्धान् च तापशान्तिरितोऽमाष्ट्रमगजान सुषाखं ॥३०॥

भार्य—श्री सुषार्वनाय भगवानने ज्ञा है कि तीनों
सच्चा स्वार्थे अपने आत्माने स्थित होना है, अणभगुर भोगोरा
भोगना नहीं है क्योंकि इन्द्रियोंरा भोग करनेमे तृष्णाकी वृद्धि हो
जाती है तथा निषयभोगही ताप रूमी प्राप्त नहीं होसकी ।

इस तरह सम्यग्ज्ञानक प्रनापमे वस्तुस्वरूपको विचारते ज्ञान
साधु महात्मानो जितेन्द्रियपना प्राप्त होता है ।

तीमग विशेषण यथाज्ञातरूपपारी है । उसमे यह प्रयोजन है
कि साधुका आत्मा पूर्ण ज्ञात होकर अपने आत्माके शुद्ध स्वरूपमे
रमण करता हुआ उसके साथ एकरूप-तन्मय हो जाता है । साधु
वाग्यार छठे सातवें गुणस्थानमें जाता जाना है । छठेमें यद्यपि
कुछ ज्ञाता, ज्येष्ठ व ध्यानका भेद बुद्धिमें शक्यता है तथापि
सातवें गुणस्थानमें आत्मानमें ऐसी एकग्रता रहती है कि ध्याना
व्यान ध्येयक विरुध्य भी मिट जाने हैं । जिस स्वभाबमें स्वानुभवके
समय द्वैतताका अभाव हो जाता है—मात्र अद्वैत रूप आप ही
अकेला अनुभवमें आता है वहा ही यथाज्ञातरूपपना भाव सिंग
है । इसी भावमें ही निश्चय मोक्षमार्ग है । यही रत्नत्रयकी एकता

हैं । इमीमे ही साधुको परमानन्दका स्वाद आता है । उमी भावमे ही पूर्ववद्ध कर्मोकी निर्जरा होती है ।

श्री ममयमार कल्लगमे श्री अमृतचन्द्राचार्य कहते हैं:- -

विश्वादिभक्तोऽपि हि यत्प्रभावादात्मानमात्मा विदधाति विश्वम् ।
मोहैककन्दोऽध्यवसाय पप नास्तोह चेरां यतयस्त एव ॥१०-७॥

भावार्थ—वह आत्मा सर्व विश्वमे विभिन्न है तौ भी जिन मोहके प्रभावमे यह मूढ़ होकर विश्वको अपना कर लेता है । वह मोहकी जड़मे उत्पन्न हुआ मोह भाव जिनके नहीं होता है वे ही वास्तवमें साधु हैं । इस अद्वैत न्वानुभवरूप नाम साधुपनेकी भावना निरन्तर करना साधुका कर्तव्य है । उमी भावनाके बलमे वह पुनः पुनः स्वानुभवका लाभ पाया करता है । ममयमारकल्लगमें उमी भावनाके भावको इस तरह बताया है—

स्याद्वाद्दोषितलसन्महसि प्रकाशे—

शुद्धस्वभावमहिमन्युदिते मयोति ।

किं वधमोक्षपथपातिभिरन्यभावे—

नित्योदयः परमयं स्फुरतु स्वभावः ॥ २३/११ ॥

भावार्थ जब मेरेमें शुद्ध आत्मस्वभावकी महिमा प्रगट हो गई है, जहा स्याद्वाद्दमे प्रकाशित शोभायमान नेज झलक रहा है तब मेरेमें वध मार्ग तथा मोक्षमार्गमें ले जानेवाले अन्य भावोमे क्या प्रयोजन—मेरेमे तौ वही शुद्धस्वभाव नित्य उदयरूप प्रकाशमान रहे । •

स्वात्मानन्दका भोग उपयोगमें होना ही निश्चयमे साधुपना है । विना इसके मोक्षका साधन हो नहीं सक्ता ।

श्री देवसेन आचार्य श्री तत्त्वसारमें कहते हैं —

भाणद्विओ हु जोई जइ णो सम्बेय णिययअप्पाण ।
तो ण लहइ त सुद्ध भग्गविहीणो जहा रयण ॥४६॥

भावार्थ—जो योगी ध्यानमें स्थित होकर भी यदि निज आत्माका अनुभव नहीं करता है तो वह शुद्ध आत्मस्वभावको नहीं पाता है । जैसे भास्वरहितको रत्न मिलना कठिन है ।

श्री नागमेन मुनिने तत्त्वानुशासनमें भावमुनिके स्वरूपको उल्लेख दिखलाया है —

समाधिस्थेन यद्यात्मा बोधात्मा नानुभूयते ।

तदा न तस्य तद्बुध्यान मूर्छावान् मोह एव स ॥ १६६ ॥

आत्मानमन्यस पृक्त पश्यन् द्वैत प्रपश्यति ।

पश्यन् विमक्तमन्येभ्य पश्यत्यात्मानमद्वय ॥ १७७ ॥

पश्यन्नात्मानमैकाग्रयात्क्षपयत्यार्जितान्मलान् ।

निरस्ताह ममीभाव स वृणोत्पप्यनागतान् ॥ १७८ ॥

भावार्थ—समाधिमें स्थित योगी द्वारा यदि ज्ञानस्वरूप आत्माका अनुभव नहीं किया जाता है तो उसके आत्म ध्यान नहीं है । वह करल मूर्छावान है अर्थात् मोह स्वरूप ही है । आत्माको अन्यमे समुक्त देखना हुआ योगी द्वैतभासना विचार करता है, परन्तु उमीको अन्योमे भिन्न अनुभव करता हुआ एक अद्वैत शुद्ध आत्मा-हीको देखता है ।

आत्माको एकाग्रभावने अनुभव करता हुआ योगी पूर्ण बद्ध कर्ममलोका क्षय करता है तथा अहंकार ममकार भासको दूर करना हुआ आगामी कर्मका आश्रयना सबर भी करता है । वास्त-

वमे यही मुनिका यथाजातरूपपना है । यथाजातरूप विशेषणका दृमरा अर्थ वस्त्रादि परिग्रह रहित निर्ग्रन्थपना या नग्नपना है ।

साधुका मन ज्वनक इतना दृढ़ न होगा, कि वह वस्त्रके अभावमें शीत, उष्ण, वर्षा, ठांस मच्छर आदि व भूमिशयन आदिके कष्टको सहजमें सह सके तबनक उमका मन देहके सम-त्त्वने रहित नहीं होता हुआ आत्मानन्दसे यथार्थ एकाग्रताका लाभ नहीं करता है । इसलिये वह उर्व्यलिग साधुके अंतर्गंग भाव-लिगके लिये निमित्त कारण है । निमित्तके अभावमें उपादान अपनी अवस्थाको नहीं बदल सक्ता है । जेमा निमित्त होता है वेसा ही उपादानमें परिणमन होता है ।

जेसे सुन्दर भोजनका दर्शन भोजनकी लालसा होनेमें, सुन्दर स्त्रीका दर्शन कामभोगकी इच्छा होनेमें, १६ चाणीका अग्निका ताव सुवर्णको शुद्ध बनानेमें निमित्त हैं । वेसे शुद्ध निर्विकल्प भावलिगरूप आत्माके भावके परिणमनमें साधुका परिग्रह रहित नग्न होना निमित्त है । जेमा बालक जन्मके समयमें होता है वेसा ही होजाना साधुका यथा जात रूप है । यहां गृहस्थकी संगतिमें पड़ कर जो कुछ वस्त्राभूषण स्त्री आदिका ग्रहण किया था उस सर्वका त्यागकर वेसा जन्मा था वेसा होजाना साधुका सच्चा विरक्त या त्याग भाव है ।

शरीर आत्माके वागका सहकारी है, तपस्याका साधक है । इस-लिये शरीर मात्रकी रक्षा करने हुए और शरीरपर जो कुछ परवस्तु धार रखी थी उसको त्याग करते हुए जो सहनशील और वीर होते हैं वे ही निर्ग्रन्थ दिग्म्बर मुद्राके धारक हैं । मनकी दृढ़तासे

बड़े २ ऋट सहनमें सहे जासके हैं । एक लोभी मनुष्य ज्येठकी उष्णतामें नगे पेर काष्ठका बोझा लिये चला जाना है उस समय जैसे लोभने उसके मनको दृष्ट कर लिया है । एक व्यापारी बणिक् धन कमानेकी लालचामे उष्णकालमें मालको उठाना धरता, रीनता मवारता कुछ भी ऋट नहीं अनुभव करता है क्योंकि लोभ कषायने उस समय उसके मनको दृष्ट कर लिया है । इसी तरह आत्मरमिक साधु आत्मानन्दकी भावनामें प्रगित हो नपस्या करते हुए तथा गीत धाम, रया, डाम मच्छर आदि वाइस परीसहोंको सहते हुए भी कुछ भी ऋट न माट्टम करके आत्मानन्दका म्वात् ले रहे हैं, क्योंकि आभलाभके प्रेमने उनके मनको दृष्ट कर लिया है ।

जो कायर है वे जग्नपना धार नहीं मके । वीरके लिये युद्धमें जाना, शत्रु द्वारा प्रेरित वाण-वर्षाका सहना तथा शत्रुका विजयपाना एव कर्तव्य कर्म है वैसे ही वीरके लिये कर्म शत्रु-ओके साथ लडनेको मुनिपदके युद्धमें जाना, अनेक परीमह व उपसर्गोंका सहना, तथा कर्म शत्रुको जीतना एक कर्तव्य कर्म है । जोनो ही वीर अपने २ कायम उत्साहा व जानदित रहने हे ।

जग्नपना धारना कोई कठिन बात भी नहीं है । हरएक काये अभ्यासमें सुगम होजाता है । श्रावणकी बारह प्रतिमाओका जो अभ्यास करते हैं उनको धार २ वस्त्र कम करने हुए ग्यारहवें पत्रमें एक चदर और एक लंगोटी हा धारनेका अभ्यास हो जाता है । वस फिर मातु पत्रमें लंगोटीका भी छोड देना सहज होजाता है । जहा तरु शरीरमें गीत उष्ण डाम मच्छर आदिके सहनेकी शक्ति न हो व लज्जा व कामभावना नाश न होगया हो उहातक

साधु पदके योग्य वह व्यक्ति नहीं होता है । साधुपदमें नग्नपना मुख्य आलम्बन है । जैसी दशामें जन्म हुआ था वैसी दशामें अपनेको रखना ही यथाजातरूपपना है । जो कुछ वस्त्राभरणादि ग्रहण किये थे उन सबका त्याग करना ही निर्ग्रन्थ पदको धारण करना है । श्री मूलाचारजीमें इस नग्नपनेको अट्टाइस मूलगुणोंमें गिनाया जिसका स्वरूप ऐसा बताया है—

वत्याजिणवक्रेण य अहवा पत्तादिणा असंवरणं ।

णिन्भूसण णिगंथं अच्छेलकं जगदि पूज्जं ॥ ३० ॥

(मूलगुण अ०)

भावार्थ—जहां कम्बलादि वस्त्र, मृगछाला आदि चर्म, वृक्षोकी छाल बकल, व वृक्षोके पत्त आदिका कोई प्रकारका टकना शरीरपर न हो, आमृषण न हो, तथा बाहरी स्त्री पुत्र धन धान्यादि व अन्तरङ्ग मिथ्यात्व आदि २४ परिग्रहसे रहित हो वही जगतमें पूज्य अचेलकपना या वस्त्रादि रहितपना, परमहंस स्वरूप नग्नपना होता है । वस्त्रोके रखनेसे उनके निमित्तमे इनको धोने धुलानेमे हिंसा होगी । उनके भीतर न धोनेसे जन्तु पड़ जायगे तब बैठने उठते हिंसा करनी पड़ेगी अतएव अहिंसा महाव्रतका पालन वस्त्र रखनेमे नहीं होसक्ता है ।

स्वामी ममन्तमद्रने श्री नमिनाथकी स्तुति करते हुए कहा है.—

अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्मपरमम् ।

न सा तत्रारंभोऽस्त्यणुरपि च यत्राश्रमविधौ ॥

ततस्तत्सिद्धयर्थं परमकरुणो ग्रन्थमुभयम् ।

भवानेवात्याक्षीय च विकृतवेषोपधिरतः ॥ ११ ॥

भावार्थ—प्राणियोंकी हिंसा न करना जगतमें एक परमब्रह्म मात्र है, जिस आश्रममें थोड़ा भी आरम्भ है वहा यह अहिंसा नहीं है इसीमें उम अहिंसाकी मिद्धिके लिये आप परम करुणा-धारीने जनरद्ग महिम्न नेनो ही प्रहारकी परिग्रहना त्याग कर लिया ओर किसी प्रहारके जया मुकुट भूमधारी जादि नेपोम व वस्त्राभरणादि परिग्रहमें म्छमात्र रति नहीं रखी अर्थात् आप यथाजातरूपवारी होगण । श्री विद्यानदास्वामी पात्रकपुरी स्तोत्रमें कहते हैं—

त्रिनेत्र न ते मत पटकरखपात्रप्रहो ।

त्रिमृग्य मुग्गहारण स्वयमशक्तै कल्पित ॥

अथायमपि सपथस्त्रय भवेद् वृथा तनता ।

न हस्तमुल्भे फटे सति तद्य समाख्यते ॥४१॥

भावार्थ—हे त्रिनेत्र ! आपके मनमें साधुओंके लिये उन क्या-मादिके वस्त्र रखना व भिशा लेनेका पात्र रखना नहीं र्हा गया है । इनको सुन्वना कारण जानके स्वय अममर्थ साधुओंने इनका विधान किया है । यदि परिग्रह सहित मुनिपना भी लोकमाग हो जाय तो आपका नग्न होना वृथा होजाये, क्योंकि यदि वृक्षका फल हाथमें ही मिलना महज हो तो कौन उडिमान वृक्षपर चरेगा ।

श्री कुलभद्र जाचार्य सारममुच्यमें कहते ह —

पद्मडाधिपतिप्रती परित्यज्य वसुन्धराम् ।

तृणत सप्रभोगाश्च दोक्षा दैगम्बरो स्थिता ॥ १ ६ ॥

भावार्थ—उ वडना स्वामी चक्रवर्ती भी मय पृथ्वीको और मय भोगोंको तिनके समान त्यागकर विगम्बरा दी गानो धारण करते हैं ।

पडित आशाधरजीने अनगारधर्मामृतमें नाग्न्य परीपहको
कहने हुए। माधुके नग्नपना ही होता है ऐसा बताया है ---
निर्ग्रन्थनिर्भूषण विश्वपूज्यनाग्न्यव्रतो दोषयितुं प्रवृत्ते ।
चित्तं निमित्ते प्रवलेपि यो न स्पृश्येत दोषैर्जितनाग्न्यरुग्मः ॥६४ध.६

यही माधु नग्नपनेकी परिपहको जीतनेवाला है जो चित्तको
विगाडनेके प्रबल निमित्त होनेपर भी गगद्वेषादि दोषोपमे लिप्त नहीं
होता है । उसीका नग्नपनेका व्रत जगतपूज्य है, उसमें न कोई
चस्त्रादि परिग्रहका ग्रहण है और न आभूषणादिका ग्रहण है ।

इस तरह इस गाथामें यह बड़ किया गया है कि साधुके
निर्ममत्व जितेन्द्रियपना और नग्नपना होना ही चाहिये ॥ ४ ॥

उत्थानिका—आगे यह उपदेश करने है कि पूर्व सूत्रमें कहे
प्रमाण यथाजातरूपधारी निर्ग्रन्थके अनादिकालमें भी दुर्लभ ऐसी
निज आत्माकी प्राप्ति होती है । इसी म्वात्मोपलब्धि लक्षणको
बतानेवाले चिन्ह उनके बाहरी और भीतरी दोनों लिंग होने हैं—

जघजादरूवजादं उष्णादिकैस्समंसुगं सुद्धं ।

रहितं हिमादीशो अप्पादिकस्मं हवदि लिंग ॥ ५ ॥

मुच्छारम्भवियुक्तं युक्तं योजोगजोगसुद्धीर्हि ।

लिंगं ण परापेक्ष्य अपुणम्भवकारणं जोगं ॥ ६ ॥

यथाजातरूपजातमुत्पादितकैजश्मश्रुकं शुद्धम् ।

रहितं हिंसादितो प्रतिकर्म भवति लिङ्गम् ॥ ५ ॥

मुच्छारम्भवियुक्तं युक्तमुपयोगयोगशुद्धिभ्याम् ।

लिङ्गं न परापेक्ष्यपुनर्भवकारणं जैनम् ॥ ६ ॥ (युग्मम्)

अन्वय रूहित नामान्यार्थः—(लिंग) मुनिका द्रव्य या
बाहरी चिन्ह (जघजादरूवजाद) जैसा परिग्रह रहित नग्नस्वरूप

होता है वसा होता है (उष्णदिदकेमसुग) निमम सिर और टांगोंके गालोंका गेच किया जाता = (सुद्ध) जो निमम और (हिमानीने रहित) हिमादि पापसे रहित तथा (अप्पटिम्म) शृगार रहित (ह्यदि) होता है । तथा (लिंग) मुनिना भाव चिन्ह (मुच्छाग्मभविनुत्त) ममता आरम्भ करनेके भावके रहित तथा (उग्रनागनोगसुद्धीहिं जुत्त) उपयोग और नयानकी शुद्धि सहित (परायेस्व ण) परद्रव्यकी अपेक्षा न करनेवाला (अपुणवमप्रकारण) मोक्षका कारण और (जोण्ड) जिन सम्बन्धी होता है ।

विशेषार्थ — जैन माधुरा द्रव्यलिंग या गरीरका चिन्ह पाच विशेषण सहित जानना चाहिये—(१) पूर्व गांगामे कटे प्रमाण निर्ग्रन्थ परिग्रह रहित नग्न होता है (२) मन्तकके और डाढी मूठके शृगार सम्बन्धी रागादि तेषके हटानेके लिये सिर व डाढी मूठके केशोंको उपाडे नग्न होता है (३) पाप रहित चैतन्य चमत्कारके विरोधी मध पाप सहित योगोमे रहित शुद्ध होता है (४) शुद्ध चैतन्यमई निश्चय प्राणकी हिंसाके कारणभूत रागादि परिणतिरूप निश्चय हिंसाके अभावमे हिंसादि रहित होता है (५) पद्म उपेक्षा सयमके रूपमे देहके सम्कार रहित होनेमे शृगार रहित होता है । इसी तरह जैन माधुरा भाव लिंग की पाच विशेषण सहित होना है । (१) परद्रव्यकी उग्र रहित व मोह रहित परमात्माकी नान उन्नतिमे विरुद्ध वाग्ग द्रव्याम ममताउद्धिसो मूर्छा कहते हैं तथा मन चञ्चल भावके व्यापार रहित चैतन्यके चमत्कारसे प्रतिपत्ती व्यापारना आरम्भ कहते हैं । इन दोनोंमि मूर्छा और आरम्भमे रहित होता है (२) विकार नित स्वप्नवेदन लक्षण धारी

उपयोग और निर्विकल्प समाधिमें योग इन दोनोंकी शुद्धि सहित होता है (३) निर्मल आत्मानुभवकी परिणति होनेसे परद्रव्यकी सहायता रहित होता है (४) वारवार जन्म धारणको नाश करने-वाले शुद्ध आत्माके परिणामोके अनुकूल पुनर्भव रहित मोक्षका कारण होता है (५) व जिन भगवान् सम्बन्धी अथवा जैसा जिनेंद्रने कहा है वैसा होता है । इस तरह जैन साधुके द्रव्य और भाव लिंगका स्वरूप जानना चाहिये ।

भावार्थ-आचार्यने पूर्व गाथामे मुनिपदकी जो अवस्था बताई थी उसीको विशेषरूपसे इन दो गाथाओमे वर्णन किया गया है । मुनिपदके दो प्रकार चिन्ह होते हैं एक वहिरंग दूसरे अन्तरङ्ग । इन्हींको क्रमसे द्रव्य और भाव लिंग कहते हैं । बाहरके लिंगके पांच विशेषण यहा बताए हैं । पहला यह कि मुनि जन्मके समय नग्न बालकके समान सर्व वस्त्रादि परिग्रहसे रहित होते हैं इसीको यथाजातरूप या निर्ग्रन्थरूप कहते हैं । दूसरा चिन्ह यह है कि मुनिको दीक्षा लेने समय अपने मस्तक डाढी मूछोके केशोका लोच करना होता है जैसे ही दो तीन या चार मास होनेपर भी लोच करना होता है । इसलिये उनका बाहरी रूप ऐसा मालूम होता है मानो उन्होने स्वयं अपने हाथो हीसे घासके समान केशोको उखाड़ा है । लोच करना मुनिका आवश्यक कर्तव्य है । जैसा मूलाचारजीमें कहा है:—

वियतियचउक्कमासे लोचो उक्कस्स मज्झिमजहण्णो ।

सपडिक्कमणे दिवसे उववासे णेव कायव्वो ॥ २६ ॥

(मूलगुण ४०)

अनगारधर्माभृतमें भी कहा है.—

लोचो द्वित्रिचतुर्मासैर्वरो मध्योधमः स्यात् ।

लघुप्राग्भक्तिभिः कार्यः सोपवासप्रतिक्रमः ॥ ८६ अ० ६

लोच दो, तीन, चार मासमें उलूथ, मध्यम, जघन्य होता है । सो लोचके पहले लघु सिद्धभक्ति और योग भक्ति करे, पूरा करके भी लघु भक्ति करे । प्रतिक्रमण तथा उपवास भी करे ।

तीसरा विशेषण द्रव्य लिङ्गका शुद्ध है । जिससे यह भाव झलकता है कि उनका शरीर निर्मल आकृतिको रखता है—उसमें वक्रता व कषायका झलकाव नहीं होता है । जहा परिणामोमें मैल होता है वहां मुख आदि बाहरी अंगोंमें भी मैल या कुटिलता झलकती है । साधुके निर्मल भाव होते हैं इसलिये मुख आदि अङ्गोंमें सरलता व शुद्धता प्रगट होती है । जिनका मुख देखनेसे उनके भीतर भावोंकी शुद्धता है ऐसा जान दर्शकको होजाता है ।

चौथा विशेषण दिसादिसे रहितपना है । मुनिकी बाहरी क्रियाओसे ऐसा प्रगट होना चाहिये कि वे परम दयावान हैं । स्थावर व त्रस जीवोंका बध मेरे द्वारा न होजावे इस तरह चलने, बैठने, सोने, बोलने, भोजन करने आदिमें वर्तते हैं, कभी असत्य, कटुक, पीडाकारी वचन नहीं बोलते हैं, कभी किसी वस्तुको विना दिये नहीं लेते हैं, आवश्यकता होनेपर भी वनके फलोंको व नदी वापिकाके जलको नहीं लेते, मन वचन कायमें गीलव्रतको सर्व दोषोंसे बचाकर पालते हैं, कभी कोई सचित्त अचित्त परिग्रह रखते नहीं, न आरम्भ करते हैं । इस तरह जिनका द्रव्यलिङ्ग पंच पापोंसे रहित होता है ।

पाचमा विशेषण यह है कि मुनिना द्रव्यलिंग प्रतिकर्म गहित होता है। मुनि महाराज अपने शरीरकी जग भी शोभानहीं चाहते हैं। टमी लिये तौन नहीं करते त्मान नहीं करते, उमे रिमा भी तरह भ्रूषित नहीं करते हैं। टम तरह जमे पाच विशेषण द्रव्यलिंग हैं वैसे ही पाच विशेषण भाव लिंगके हैं। मुनि महाराजना भाव इम भावसे गहित होता है कि निज आत्माके सिवाय कोई भी परमन्तु मेरी है। उनको सिवाय निज शुद्ध भावके आर सत्र भाव हैय झठ कने हैं, न उनर भावमे असि मसि आदि व चूल्हा चकी आनि आरम्भ करनेके विचार होते हैं इसलिये उनना भाव मूर्छा और आरम्भ रहित होता है। ४६ श्लोक २२ अन्तराय गालकर भोजन करके ऐसा उनके नित्य विचार रहता है। दूसरा विशेषण यह है कि उनके उपयोग और योगकी शुद्धि होती है। उपयोगकी शुद्धिमे अर्थ यह है कि वे जशुभोपयोग और शुभोपयोगमें नहीं रमने, उनकी रमणना रागद्वेष रहित साम्यभावमे अर्थात् शुद्ध आत्मीक भावमे होती है। योगकी शुद्धिमे मतलब यह है कि उनके मनचन काय धिर हो और वे ध्यानके अम्यामी हों। उनके योगीमें कृत्ति-न्ता न होकर ध्यानकी अत्यन्त आशक्तता हो। तीसरा विशेषण यह है कि उनना भाव परकी अपेक्षा रहित होता है। अज्ञान भावोंमें श्रानानुभवकी तरफ ऐसा झुकाव है कि वहा परद्रव्योक आलम्बनकी चाह गनी होनी है व नित्य विमानन्तर भोगी रहने हैं। चौथा विशेषण यह है कि मुनिना भाव मोक्षना माक्षान्तराग रूप अमेर स्तत्रयमई होना है। भावोम निश्चय सम्यग्गण, निश्चय सम्यग्गान व निश्चय सम्यक् चारित्रकी तन्मयता रहती है यही मुक्तिना

मार्ग है इसीमे वर्गोंकी निर्जरा होती है । पाचवा विशेषण यह है कि मुनिका भाव जिन मन्वन्धी होता है अर्थात् जैसा तीर्थक-रोंका मुनि अवस्थामें भाव था वैसा भाव होता है अथवा जिन आगममें जो माधुके योग्य भावोका ग्रहण्य कहा है उसमे परिपूर्ण होता है । ऐमे द्रव्य और भाव लिगधारी माधु ही मन्चे जनके साधु हैं । श्री देवमेन आचार्यने तत्त्वसाममें कहा है —

वहिरब्धन्तरगंधा मुक्ता जे जेह तिविहज्जोण्ण ।

सो णिग्गंधो भणित्थो जिणल्लिगसमासित्थो सवणो ॥१०॥

लाहालाहे सरिसो सुहदुक्खे तह व जोविण मरणे ।

वन्धो अरयसमाणो भाणसमत्थो हु सो जोई ॥ ११ ॥

भावार्थ—जिसने बाहरी और भीतरी परीग्रहको मन वचन काय तीनों योगोसे त्याग दी है वह जिननिन्दका धारी मुनि निर्ग्रन्थ कहा गया है । जो लाभ हानिमें, सुख दुःखमें, जीवन मरणमें बंधु शत्रुमें समान भावका धारी है वही योगी ध्यान करनेको समर्थ है ।

श्री गुणभद्राचार्यने आत्मानुग्रामनमे माधुओका स्वरूप इसतरह बताया है—

समधिगनसमस्ताः सर्वसावद्यदूराः ।

स्वहितनिहितचित्ताः ज्ञान्तसर्वप्रचारा —

स्वपरसफलजल्पाः सर्वसंकल्पमुक्ताः ।

कथमिह न विमुक्तेर्भाजनं ते विमुक्ताः ॥२२६॥

भावार्थ—जो विरक्त साधु सर्व शास्त्रके भलेप्रकार ज्ञाता है, जो सर्व पापोसे दूर है, जो अपने आत्महितमे चित्तको धारण क्रिये हुए है, जो ज्ञातभाव सहित सर्व आचरण करते हैं, जो स्वपर

द्वितीय वनन जोलने है व जो सर्व मन्त्रोमे रहित है वे क्यों नई मायके पात्र होंगे ? जस्य होंगे ॥ ७ ॥

उपनिषद्-आगे यह कहते हैं कि मोक्षार्थी उन दोनों द्रव्य और भावोंको ग्रहण करे तब पहले भावि नेगमनयमे जो पंच आयागका स्वरूप रहा गया है उसको इस समय स्वीकार करके उस चारित्रिके आयागमे अपने स्वरूपमें तिष्ठता है वही श्रमण होता है-

आदाय तपि लिंग गुण्णा परमेण त णमसित्ता ।

मोक्षा मयं क्रियिष्य उवट्टितो होदि सो समणो ॥७॥

आदाय तदपि लिङ्ग गुण्णा परमेण त नमस्त्वस्य ।

श्रुत्या मयत क्रियामुपस्थितो भवति स श्रमण ॥ ७ ॥

अन्वय महित मामान्दार्थ्य - (परमेण गुण्णा) उच्यते गुण्णे (तपि लिंग) उम उभय लिंगो ही (आदाय) ग्रहण करके फिर (त णमसित्ता) उस गुण्णो नमस्कारके तब (मयं क्रियिष्य) व्रत महित क्रियाओंको (मोक्षा) मुन करके (उवट्टितो) मुनि मार्गमें तिष्ठता हुआ (मो) वह मुमुक्षु (समणो) मुनि (हवति) होजाता है ।

विशेषार्थ-दिव्यव्यनि होनेके कारण ही अपेक्षा परमागमना उपनेग करनेके लिये वर्तित भद्राङ्ग परमगुरु है, पीछा अपनेके श्रममें दीक्षाप्राप्ता माधु परमगुरु है । ऐसे परमगुरु द्वारा ही हुई द्रव्य जाग भाव लिङ्गरूप मुनिकी पीछा ही श्रमण करके पश्चात् उमी गुण्णो नमन करके उसकी पीछे व्रतोंके ग्रहण महित दृष्ट्य प्रतिक्रमण क्रियारा गान मुनकरके भवेप्रकार स्वयं होनाहवा यह परममें रहा हुआ तपोधन बन श्रमण होजाता है ।

विस्तार यह है कि पूर्वमे कहे हुए द्रव्य और भाव लिंगको धारण करनेके पीछे पूर्व मंत्रोमे कहे हुए सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, तप, वीर्यरूप पांच आचारोगेका आश्रय करता है । फिर अनन्त ज्ञानादि गुणोंका स्मरणरूप भाव नमस्कारसे तैमे ही उन गुणोंको कहनेवाले वचन रूप द्रव्य नमस्कारसे गुरु महाराजको नमस्कार करता है । उसके पीछे सर्व शुभ व अशुभ परिणामोंसे निवृत्तिरूप अपने स्वरूपमें निश्चलतासे तिष्ठनेरूप परम सामायिकव्रतको स्वीकार करता है । मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदनासे तीन जगत तीन कालमें भी सर्व शुभ अशुभ कर्मोंसे भिन्न जो निज शुद्ध आत्माकी परिणतिरूप लक्षणको रखनेवाली क्रिया उसको निश्चयसे बृहत् प्रतिक्रमण क्रिया कहते हैं । व्रतोंको धारण करनेके पीछे इस क्रियाको सुनता है, फिर विकल्प रहित होकर कायका मोह त्यागकर ममाधिके बलसे कायोत्सर्गमें तिष्ठता है । इस तरह पूर्ण मुनिकी सामग्री प्राप्त होनेपर वह पूर्ण श्रमण या साधु होजाता है यह अर्थ है ।

धात्रार्थ—इस गाथामें आचार्यने मुनि होनेकी विधिको संकोच करके कहा है कि जो मुनिपद धारनेका उत्साही होता है वह किसी दीक्षा देने योग्य गुरुकी जरणमें जाता है और उनकी आज्ञासे वस्त्राभूषण त्याग, सिर आदिके केसोंको उखाड़, नग्न मुद्राधार मोर पिच्छिका और क्रमण्डलु ग्रहण करके द्रव्यलिंगका धारी होता है । अन्तरङ्गमे पांच महाव्रत, पांच समिति तथा तीन गुप्तिका अवलंबन करके भाव लिंगको स्वीकार करता है, पश्चात् दीक्षादाता गुरुमे परम भक्ति रखता हुआ उनको भाव सहित नमस्कार करता है ।

तत्र गुरु उमसो व्रतोक्त स्वरूप तथा प्रतिभ्रमण क्रियाका स्वरूप निश्चय तत्रा व्यग्रहार नयमे ममजाने ह । उमसो मुनजर वट पटे आरमे धारणाम गेता हे ३ सर्व शरीरान्निमे ममत्व त्याग प्रानम रानी हो जाता है । इस तरह सामायिक चाग्रित्रका धारी यत् मायु होकर 'मो'नमार्गाकी मापना साम्यभावरूपी गुफामे तिठनेमे होती है गेमा श्रद्धान रम्वता हुआ निरन्तर साम्यभावरु आश्रय लेता हुआ र्मोकी निर्ग करता है । सायुष्यमे सर्व परिग्रहका त्याग है किंतु जीवत्याके लिये मोर पिच्छिका आर शोचके लिये तल महित कमण्डल इमलिये रखे जाने है कि महाव्रतोके पालनेमे जाया न जाने । इनमे शरीरका कोई ममत्व नहीं सिद्ध होता है । मायु महाराज अपने भावोसो अत्यन्त मरल, शान व अध्याम रमपणे रहते है । मोन सहित रहनेमे ही अपना सच्चा रित ममयने है । प्रयोजनाय प्रतुत अन्य सोलने है फिर भी उममें नमय नहीं होते है । श्री पृज्यपाल म्थामीने इष्टोपनेगमें क्ता है—

इच्छत्येकातस धाम निजान जनितादर ।

निजकार्यप्रगात्विचिदुक्त्वा विस्मरति द्रुत ॥४०॥

द्रुवप्रपि हि न वृते गच्छप्रपि न गच्छति ।

स्थिरौहृतात्मनस्वस्तु पश्यप्रपि न पश्यति ॥ ४१ ॥

भाषार्थ—मायु महाराज निर्जा स्वानके प्रेमालु होकर एता नमे काम करना चाहते है तथा कोई निर्जी कार्यके उममे कुठ करनी प्र मूल जाने है इमलिये वे करने हुए भी नहीं रहने है, जाने हुए भी नहीं जाने है केवन हुए भी नहीं लगने है कारण यह है कि उन्नेने अपने आत्मनत्वमें स्थिरता प्राप्त करनी

है । वास्तवमें साधु महाराज आत्मानुभवमें ऐसे लीन होते हैं कि उनको अपने आत्मभोगके सिवाय अन्य कार्यकी अन्तरङ्गसे रुचि नहीं होती है ।

साधुका द्रव्यलिंग वस्त्र रहित नग्न दिगम्बर होता है । जहां तक वस्त्रका सम्बन्ध है वहां तक श्रावकका व्रत पालना योग्य है । ज्येतांवर जैन ग्रन्थोंमें नग्न भेषको ही श्रेष्ठ कहा है । प्रवचनसारोद्धारके प्रकरण रत्नाकर भागं तीसरा (मुद्रित भीमसिंह माणिकजी सं० १९३४) पृष्ठ १३४ में है “पाउरण वज्जियाणं विसुद्धज्जिण-कप्पियाण तु” अर्थात् जे प्रावरण एटले कपडा वर्जित छे ते स्वल्पोपधि पणे करी विशुद्ध जिनकल्पिक कहेवाय छे. भाव यह है कि जो वस्त्र रहित होते हैं वे विशुद्ध जिनकल्पी कहलाते हैं ।

आचाराग मूत्र (छपा १९०६ राजकोट प्रेस प्रोफेसर राव-जीभाई देवराज द्वारा) में अध्याय आठवेंमें नग्न साधुकी महिमा है—

‘ जे धिक्खू अचेले परिवुसिते तस्म णं एवं भवति चाण्मि अहं तण फाम अहिया सित्तए, सीयफासं अहिया सित्तए तेउफासं अहिया सित्तए, दंससणफासं अहिया सित्तए, एण-तरेअन्नतरे विख्वरुवे कासे अहिया सित्तए (४३३ गाथा पृ. १२६)

भावार्थ—जो साधु वस्त्र रहित दिगम्बर हो उसको यह होगा कि मैं धामका स्पर्श सह सक्ता हूँ. शीत ताप सह सक्ता हूँ. दश-मशकका उपद्रव सह सक्ता हूँ और दूसरी भी अनुकूल प्रतिकूल परीपह सह सक्ता हूँ । इसी मूत्रमें यह भी कथन है कि महावीर स्वामीने नग्न दीक्षा ली थी तथा बहुत वर्ष नग्न तप किया (अ० ९ पृ० १३९-१४१) श्री मूलाचारजीमें गाथा १४ में कहा है

कि सयमोपधि पिच्छिका है तथा शौचोपधि कमण्डल है जैसे "सय-
मोपधि प्राणदयानिमित्त पिच्छिकादि शौचोपधि मूत्रपुरीषादि-
प्रक्षालन निमित्त कुट्टिकादि द्रव्यम् । अर्थात् प्राणियोकी रक्षाके वास्ते
पिच्छिका तथा मूत्रमलादि धोनेके वास्ते कमण्डल रखते हैं । मयू-
रके पखोसी पीठी क्यों रखनी चाहिये इसपर मूलाचारमें कहा है—

रजसेदाणमगहण मद्भवसुकुमालदा लहुत्तच ।

जत्येदे पचगुणा त पडिलिहण पस ~ति ॥ ६१० ॥

भावार्थ—जिममें ये पाच गुण हैं वही पिच्छिका प्रयासा योग्य है—

(१) (२) जिसमें धूल व पसीना न लगे । अर्थात् जो धूल और
पसीनेमें मैली न हो (३) जो बहुत नमोल हो कि आराममें भी
फेरी नुई व्यथा न करे "मृदुत्त्व चक्षुषि प्रक्षिप्तमपि न व्यथयति"
(४) जो सुकुमार अर्थात् दर्शनीय हो (५) जो हल्की हो । ये
पाचो गुण मोर पिच्छिकामें पाए जाते हैं "यत्रैते पञ्चगुणा ब्रह्मे
मति तत्प्रतिलेखन मयूरपिच्छग्रहण प्रयासति" जिममें ये पाच गुण
हैं उसीकी पिच्छिका ठीक है । इसीलिये आचार्योंने मोर पीठीको
सराहा है ।

ऊपरकी गाथाजोना मार ग्यह है कि साधुना बाहरी चिन्ह
नग्नभेष, पीठी कमण्डल महित होता है । आवश्यकता पडनेपर
नानका उपकरण ग्राह्य रखने हैं । अतरङ्ग चिन्ह अभेद रत्नत्रय-
मई आत्मामें लीनता होती है और मुनि योग्य आचरणके पाल
नमें उसाह होता है ।

इस तरह दीक्षाके सन्मुख पुरुषकी वी ग देनेके निधानके
कथनकी मुख्यतामें पहले स्थलसे सात गाथाएँ पूर्ण हुई ॥ ७ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जब निर्विकल्प सामायिक नामके मयममे ठहरनेको असमर्थ होकर साधु उससे गिरता है तब सविकल्प छेदोपस्थापन चारित्र्य आ जाता है—

वदसमिदिन्द्रियरोधो लोचावस्तकमचैलमण्हाणं ।

खिदिसयणमदंतयणं, ठिदिभोयणमेयभक्तं च ॥ ८ ॥

एते खलु मूलगुणा समणाण जिणवरंहि पण्णत्ता ।

तेसु पमत्तो समणो छेदावट्टावगो होदि ॥ ९ ॥

व्रतसमितीन्द्रियरोधो लोचावश्यकमचैलक्यमस्नानम् ।

क्षितिगयनमदन्तधावनं स्थितिभोजनमेकभक्तं च ॥ ८ ॥

पेते खलु मूलगुणाः श्रमणानां जिणवरैः प्रज्ञप्ताः ।

तेषु प्रमत्तः श्रमणः छेदोपस्थापको भवति ॥६॥ (युग्मम्)

अन्वय सहित सामान्यार्थः—(वदसमिदिन्द्रियरोधो) पांच महाव्रत, पांच समिति, पांच इंद्रियोक्ता निरोध (लोचावस्तं) केवल-
लेंच, छ. आवश्यक कर्म (अचैलमण्हाणं) नग्नपना, स्नान न करना, (खिदिसयणमदंतयणं) पृथ्वीपर सोना, दन्तवन न करना (ठिदिभोयणमेयभक्तं च) खडे हो भोजन करना, और एकवार भोजन करना (एते) ये (समणाणं मूलगुणा) साधुओंके अट्टाईस मूल गुण (खलु) वास्तवमें (जिणवरंहि पण्णत्ता) जिनेन्द्रोनि कहे हैं । (तेसु पमत्तो) इन मूलगुणोंमें प्रमाद करनेवाला (समणो) साधु (छेदावट्टा-
वगो) छेदोपस्थापक अर्थात् व्रतके खण्डन होनेपर फिर अपनेको उससे स्थापन करनेवाला (होदि) होता है ।

विशेषार्थ—निश्चय नयसे मूल-नाम आत्माका है उस आत्माके केवल-
ज्ञानादि अनंत गुणमूल गुण हैं । ये सब मूलगुण उस समय प्रगट

होते हैं जब विकल्प रहित समाधि रूप परम सामाईक नामके निश्चय व्रतके द्वारा 'जो मोक्षका बीज है' मोक्ष प्राप्त होजाती है। इस कारणसे वही सामाईक आत्माके मूल गुणोंको प्रगट करनेके कारण होनेसे निश्चय मूलगुण होता है। जब यह जीव निर्विकल्प समाधिमें उद्वेगसे समर्थ नहीं होता है तब जैसे कोई भी सुवर्णको चाहने-वाला पुरुष सुवर्णको न पाता हुआ उसकी कुटल आति अवस्था विशेषोंको ही ग्रहण कर लेता है सर्वथा सुवर्णका त्याग नही करता है तब यह जीव भी निश्चय मूलगुण नामकी परम समाधि का लाभ न होनेपर छेत्तोपस्थापना नाम चारित्रको ग्रहण करता है। उद्वेग होनेपर फिर स्थापित करना छेत्तोपस्थापना है। अथवा उद्वेगसे अर्थात् व्रतोंके भेदमें चारित्रको स्थापन करना सो छेत्तोपस्थापना है। वह छेत्तोपस्थापना सर्वेषामे पाच महाव्रत रूप है। उन ही व्रतोंकी रक्षाके लिये पाच ममिति जातिके भेदमें उसके अट्टाईस मूलगुण भेद होते हैं। उन ही मूलगुणोंकी रक्षाके लिये २२ परीपत्रोंका जीतना व १० प्रकार तपःकरण करना ऐसे चौतीस उत्तरगुण होने हैं। इन उत्तर गुणोंकी रक्षाके लिये देव, मनुष्य, तियच व अप्रेतन इत चार प्रकार उपमर्गका जीतना व चारह भावनाओंका भावना आति कार्य किये जाते हैं।

भाषार्थ-इन नौ गाथाओंमें जाचार्यने शान्तयमें परम सामाधिक चारित्ररूप निःशय चारित्रके निमित्तकारणरूप व्यवहार चारित्रका कथन करते उसमें जो दोष हो जाय उनको निवारण करनेवालेको छेत्तोपस्थापना चारित्रयान बनाया है।

साधुका व्यवहारचारित्र २८ मूलगुणरूप है। पाच

महाव्रत मूल व्यवहार चारित्र्य है। शेष गुण उन हीकी रक्षाके लिये किये जाते हैं ।

इन पांच महाव्रतोंका स्वरूप मूलचारमें इस भांति दिया है:-

१-अहिंसा मूलगुण ।

कार्येन्द्रियगुणमगणकुलालजोणीसु सव्वजीवाणं ।

णाऊण य ठाणादिसु हिंसादिविवज्जणमहिंसा ॥५॥

भावार्थ—सर्व स्थावर व त्रस जीवोंकी काय, इंद्रिय, गुणस्थान, मार्गणा, कुल, आयु, योनि इन भेदोंको जान करके कायोत्सर्ग, बैठना, शयन, गमन, भोजन आदि क्रियाओंमें बर्तन करते हुए प्रयत्नवान होकर हिंसादिसे दूर रहना सो अहिंसाव्रत है । अपने मनमें किसी भी जन्तुका अहित न विचारना, वचनसे किसीको पीड़ा न देना व कायसे किसीका वध न करना सो अहिंसाव्रत है ।

मुनिको सकल्पी व आरम्भी सर्व हिंसाका त्याग होता है । अपने ऊपर शत्रुता करनेवालेपर भी जिनके क्रोधरूप हिंसामई भाव नहीं होता है । जो सर्व जीवोंपर दयाभाव रखते हुए सर्व प्रकार आरंभ नहीं करते हैं—हरएक कार्य देखभालकर करते हैं । अतरंगमें रागादि हिंसाको व वहिरंगमें प्राणियोंके इंद्रिय, बल, आयु, श्वासोल्लास ऐसे द्रव्य प्राणोंकी हिंसाका जो सर्वथा त्याग करना सो अहिंसाव्रत नामका पहला मूलगुण है ।

२-सत्यव्रत मूलगुण ।

रागादीहि असच्चं चत्ता परतावसच्चवयणोत्ति ।

सुत्तत्थाणवि कहणे अयथावयणुज्झणं सच्चं ॥ ६ ॥

भावार्थ—रागद्वेष, मोह, ईर्ष्या, दुष्टता आदिसे असत्यको त्यागना, परको पीड़ाकारी सत्य वचनको त्यागना तथा सूत्र और

जीवाति पदार्थोंके व्याख्यानमें अथार्थ वचन त्यागकर यथार्थ कहना सो सत्य महाव्रत है ।

मुनि मौनी रहते, व प्रयोजन पडनेपर शास्त्रानुकूल वचन बोलने ह ।

३-अन्तेय मूलगुण ।

गामादिसु पडिगाइ अप्पपहुदिं परेण समाहिद ।

णादाण परत्तं अदत्तपरिवज्जण त तु ॥ ७ ॥

भात्रार्थ-ग्राम, वन आदिमें पटी हुई, रक्वी हुई, भूर्ली हुई जल्प या अधिक वस्तुओं व दूसरेसे संग्रह किये हुए पदार्थोंको न उठा लेना सो अन्तमे परिवर्जन नामका तीसरा महाव्रत है ।

मुनिगण अपने व परके लिये स्वयं वनमें उपजे फल फूलों व नदीके जलको सो नहीं ग्रहण करते हैं । जो आवश्यक भक्तिपूर्वक देते हैं उभी भोजन पानको ग्रहण करके मतोपी रहते हैं ।

४-ब्रह्मचर्यव्रत मूलगुण ।

मादुसुतामणिणीप्रिय दन्तुणित्थित्थिय च पडिह्ता ।

इत्थिह्ताणित्थियत्ती तिलोयपुज्ज हवे वम ॥ ८ ॥

भात्रार्थ-बृद्ध, बाल व युवा तीन प्रकार स्त्रियोंको क्रमसे माता सुता व रहनेके समान स्वेच्छररुके तथा देवी, मनुष्यणी व तिर्यचनीके चित्रको स्वेच्छररुके स्त्रीरूपा जादि काम विचारोंसे उटना सो तीन लोकमें पूज्य ब्रह्मचर्यव्रत है ।

मुनि गुरुगण मन वचन शायमें दबी, मनुष्यणी तिर्यचनी व अचेता स्त्रियोंके गगनारुके मर्मका त्यागी होने हैं ।

५-परिग्रहत्यागव्रत मूलगुण ।

जीवणिवद्धा वद्धा परिग्रहा जीवसंभवा चैव ।

तेसि सक्रवाधो श्यरग्निह व जिम्मथोऽसंगो ॥ ६ ॥

भावार्थ—जीवोके आश्रित परिग्रह जेमे मिथ्यात्व वंद रागादि, जीवसे अवद्ध परिग्रह जेमे क्षेत्र, वस्तु, धन धान्यादि तथा जीवसे उत्पन्न परिग्रह जेमे मोती, अन्न, चर्म, कम्बलादि इन सबका मन वचन कायसे सर्वथा त्याग तथा पीछी कमंडल शास्त्रादि संयमके उपकारक पदार्थोमे मूर्छाका त्याग सो परिग्रहत्याग महाव्रत है ।

माधु अन्तरङ्गमें औपाधिक भावोको बुद्धिपूर्वक त्याग देने हे जेमे ही वस्त्र मकान स्त्री पुत्रादिको सर्वथा छोड़ने हैं । अपने आत्मीक गुणोमें आत्मापना रखकर सबसे ममत्त्व त्याग देने हैं ।

६-इर्यासमिति मूलगुण ।

फासुयमग्गेण दिवा जुगंतरप्पेहिणा सकज्जेण ।

जंतुण परिहरंति इरियासमिदी ह्वे गमणं ॥ ११ ॥

भावार्थ—शास्त्रश्रवण, तीर्थयात्रा, भोजनादि कार्यवन्न जन्तु रहित प्रासुग मार्गमें 'जहां जमीन हाथी थोड़े बेल मनुष्यादिकोसे रौंदी जाती हो' दिनके भीतर चार हाथ भूमि आंग देखकर तथा जन्तुओंकी रक्षा करते हुए गमन करना सो इर्यासमिति है ।

७-भाषानमिति मूलगुण ।

पेसुण्णहासककसपरणिदाप्पप्पसं सविकहादी ।

वज्जिन्ता सपरहिदं भासासमिदी ह्वे कहणं ॥ १२ ॥

भावार्थ—पेसुण्य अर्थात् निर्दोषमें दोष लगाना, हान्य, कर्षण, परनिन्दा, आत्मप्रशंसाकारी तथा धर्म कथा-विरुद्ध स्त्री कथा, भोजनकथा, चौरकथा व राजकथा आदि वचनोको छोड़कर वपर हितकारी वचन कहना सो भाषानमिति है ।

८-प्यणा समिति मूलगुण ।

छादात्दोममुद्ध कारणञ्जुत्त त्रिमुद्धणवकोडो ।

सौदादो सममुत्तो परिसुद्धा प्यणासमिदो ॥ १३ ॥

भावार्थ—मूल आदि कारण महित उद्यालीम दोष रहित, मन, वचन, ज्ञाय, कृत, कागित, अनुमोदनाक ९ प्रकारके दोषोसे शुद्ध शीत उष्ण जातिमें समताभाव रखकर भोजन करना मो निर्मल प्यणा समिति है ।

मुनि जति भुखानी पीडा होनेपर ही गृहस्थने जो म्वकुटुम्बके लिये भोजन किया है उसीमेंमे मगस नीरम ठन्डा या गर्म जो भोजन मिन्ने उमफो ५६ दोष रहित नेग्रर लेते हैं ।

ये ४६ दोष इस भाति हैं—

१८—उद्रम दोष—जो तनारके आधीन ह ।

१९—उत्पात्न दोष—जो पात्रके आधीन हैं ।

१०—भोजन सम्बन्धी शक्ति दोष हैं—इन्हे अशन तप भी कहते हैं ।

१—अज्ञानदोष, १ धृमदोष, १ मयोजनदोष, १ प्रमाण दोष ।

१६ उद्रम दोष इस भाति हैं—

अथ र्म्म—जो जाहार गृहस्थने त्रम म्पात्र जीभोको बाधा म्वय पहुचानर व बाधा त्रिागर उत्पन किया हो उमे अथ र्म्म कहते हैं । इम सम्बन्धी तीचरे दोष हैं—

१—औंशिक दोष—जो श्पार इम उद्देश्यमे बनाया हो कि जो कोई भी नेनेवाले आपगे उनको दूता, व जो कोई अच्छे बुरे साधु

आंग्रे उनको दूंगा, व जो कोई आजीवकादि तापसी आंग्रे उनको दूंगा व जो कोई निर्ग्रन्थ साधु आंग्रे उनको दूजा । इस तरह दूसरोके उद्देशको मनमें रखकर जो भोजन बनाया हो ऐसा भोजन जैन साधुको लेना योग्य नहीं ।

२-अध्याधिदोष या साधिकदोष-संयमीको आते देखकर अपने बनते हुए भोजनमें साधुके निमित्त और तंदुल आदि मिला देना अथवा संयमीको पड़िगाहकर उम समय तक रोक रखना जब तक भोजन तय्यार न हो ।

३ पृत्तिदोष-प्रासुक भोजनको अप्रासुक या मचित्तसे मिलाकर देना अथवा प्रासुक द्रव्यको इस सकल्पसे देना कि जबतक इस चूल्हेका बना द्रव्य साधुओको न देलेंगे तब तक किमीको न न देंगे । इसी तरह जबतक इम उग्वलीका कूटा व इस दूर्वा या कलछीसे व इस वरतनका व यह गंध या यह भोजन साधुको न देलेंगे तबतक किसीको न देंगे इस तरह ९ प्रकार पृत्ति दोष है ।

४-मिश्र दोष-जो अन्न अन्य साधुओके और गृहस्थोंके साथ २ संयमी मुनियोको देनेके लिये बनाया गया हो सो मिश्र दोष है ।

५-स्थापित दोष या न्यस्तदोष-जो भोजन जिस वरतनमे बना हो वहासे निकालकर दूसरे वरतनमे रख करके अपने घरमें व दूसरेके घरमे साधुके लिये पहले हीसे रख लिया जाय वह स्थापित दोष है । वाम्तवमे चाहिये यही कि कुटुम्बार्थ भोजन बना हुआ अपने २ पात्रमे ही रक्खा रहे । कदाचित् साधु आजाय तो उसका भाग दानमें देवे पहलेसे उद्देश न करे ।

—बलि दोष—जो भोजन किसी अनानीसे यश व नाग आदिके लिये बनाया हो और उसको भेट देकर जो रक्षा हो वह मायुओंके देनेके लिये रक्खा हो अथवा मयमियोंके आगमनके निमित्त जो यशके सामने पुननादि करके भेट चाना मा मत्र बलि दोष है ।

७ प्राभृत दोष या प्रावर्तितदोष—उमके प्राय और मृत्युके दोष हैं । हण्डके भी ये दोष हैं—अपकर्षण और उत्कर्षण । जो भोजन किसी दिन, किसी पक्ष व किसी मासमें मायुओंके देना विचार हो उसको पहले ही किसी दिन, पक्ष या मासमें देना मो अपकर्षण प्राय प्राभृत दोष है जैसे सुती नोमीको जो देना विचारा था उसको मृती पत्रमीको देना । जो भोजन किसी दिन आदिमें देना विचारा था उसको आगे जाकर देना जैसे चैत मासमें जो देना विचारा था तमके वैशाख मासमें देना मो उत्कर्षण प्राय प्राभृत दोष है । जो भोजन अपरान्दम देना विचार था उसको मयान्दमें देना व जिसे मयान्दमें देना विचार था उसको जरान्दमें देना मो तम अपकर्षण व उत्कर्षण प्राभृत दोष है ।

८—प्रादुष्कार दोष—मायु महाराजके धर्म जाननेपर भोजन व भोजन आदिको एक स्थानमें दूसरे स्थानमें देना या एक मकान प्रादुष्कार दोष है । तथा मायु महाराजके धर्म होने हुए वर कोसे भूममें भोजन व पानासे देना व दीपक जलाना यह प्रादुष्कार दोष है । धर्ममें मायु उद्वेगसे आरम्भका दोष है ।

९ प्रीतिर दोष—क्रीतिर दोष द्रव्य और भावमें दो प्रकार है । हण्डके स्व जी परके भेटमें दो दोष हैं ।

मरनाके विषाके लिये धर्ममें प्रवेश हो जानेपर अपना या

दूसरेका सचित्त द्रव्य गाय भिमादि किमीको देकर बदलेमें आहार लेकर देना सो स्वद्रव्य परद्रव्य क्रीततर दोष है । वने ही अपना कोई मन्त्र या विद्या तथा दृग्गेके द्वारा मन्त्र या विद्या देकर बदलेमें आहार लेकर देना सो स्वभाव परभाव क्रीततर दोष है ।

१० ऋण दोष या प्रामिन्त्य दोष—माधुके भिक्षुके लिये घरमें प्रवेश होजानेपर किमीने भोजन उधार लाकर देना । जिममे कर्म मागे उमझो वह कटकर लेना कि मैं कुछ बढ़ती पीछे दृष्टा वह सवृद्धि ऋण दोष है व उनना ही दृष्टा वह अवृद्धि ऋण दोष है । यह ऋणदानको लेशका कारण है ।

११ परावर्त दोष—माधुके लिये किमीको धान्य देकर बदलेमें चावल लेकर व रांटी लेकर आहार देना सो परावर्त दोष है । माधुके गृह आजानेपर ही यह दोष ममझमे आना है ।

१२ अभिघट या अभिहत दोष—इमके दो भेद है । देश अभिघट दोष, सर्व अभिघट दोष, एक ही स्थानसे मीधे पंक्ति बंद तीन या सात बगेसे भात आदि भोजन लाकर माधुको देना सो तो आचिन्न है अर्थात् योग्य है । इमके विरुद्ध यदि सातसे ऊपरके बगेसे हो व मीधे णक्तिबन्ध बगेके सिवाय उल्टे पुल्टे एक या अनेक बगेसे लाकर देना सो अनाचिन्न अर्थात् अयोग्य है । इममें देश अभिघट दोष है । सर्व अभिघट दोष चार प्रकार है । अपने ही ग्राममें किमी भी स्थानसे लाकर कहीं पर देना, सो स्वग्राम अभिघट दोष है, पर ग्रामसे अपने ग्रामसे लाकर देना सो परग्राम अभिघट दोष है । स्वदेशसे व परदेशसे अपने ग्राममें लाकर देना सो स्वदेश व परदेश अभिघट दोष है ।

१३ उद्भिन्न दोष—जो घी शरर गुड जादि द्रव्य किसी भाजनमे मिट्टी या लस आदिमे टके हुए हो उनका उघाटकर या खोलकर साधुको देना सो उद्भिन्न दोष है । असम चीटा आदि का प्रवेश होजाना मम्मव है ।

१४ मालागेहण दोष—काठ आदिकी सीनीमे घरर दूमरे तीसरे मालपर चक्कर वहामे माधुके लिये लड्ड शरर आदि लकर साधुको देना सो मालागेहण दोष है । इसमे दातानो निषेध जाडु-लना माधुके उद्देश्यमे करनी पडती है ।

१५ आच्छेद्य दोष—राजा व मंत्री आदि ऐसी आना करें कि जो गृहस्थ साधुको दान न करेगा उमका सन द्रव्य हर लिया जायगा व वह ग्राममे निकाल दिया जायगा । ऐसी आनाको सुनके भयक कारण साधुको जाहार देना सो आच्छेद्य दोष है ।

१६ अनीशार्थ दोष या निषिद्ध दोष—यह अनीशार्थ दोष दो प्रकार हैं । ईश्वर अनीशार्थ ओर अनीश्वर अनीशार्थ । जिस भोजनका स्वामी भोजन देना चाहै परन्तु उमको पुरोहित मंत्री आदि दूमरे देनेका निषेध करें, उम अन्नको जो देने व लेवे तो ईश्वर अनीशार्थ दोष है ।

जिस दानका प्रधान स्वामी न हो जोर वह दिया जाय उसमें अनीश्वर अनीशार्थ दोष है । उसके तीन भेद हैं व्यक्त, अव्यक्त और व्यक्ताव्यक्त । जिस भोजनका कोइ प्रधान स्वामी न हो, उम भोजनको, व्यक्त अथात् भिक्षापूर्वकागी प्रगट गृह आदि, अव्यक्त अर्थात् अपेक्षापूर्वकारी बालक व परतत्र आदि, व्यक्ताव्यक्त दोनों मिश्ररूप कोइ देना चाहै व कोई निषेध करे ऐमे तीन तरहका भोजन

दिया ले वह अनीश्वर अनीगार्थ दोष है (नोट—जो देना चाहे वह प्रेशापूर्वकारी व जो देना न चाहे वह अप्रेशा पूर्वकारी जमा भाव अलकता है) अथवा दूसरा अर्थ है कि दानका स्वामी प्रगट हो या अप्रगट हो उस दानको रखवाले मना करे सो देवे व माधु लेवे सो व्यक्त अव्यक्त ईश्वर नाम अनीगार्थ दोष है, तथा निमका कोई स्वामी नहीं ऐसे दानको कोई व्यक्त अव्यक्त रूपसे वा किमीके मना करनपर देवे सो व्यक्ताव्यक्त अनीश्वर अनीगार्थ दोष है । तथा एक देवे दूसरा मना करे सो मंवाटक नाम अनीगार्थ दोष है । इसका भाव यह है जहां दाना प्रधान न हो उस भोजनको लेना वह अनीगार्थ दोष है (विशेष मूलाचार टीकामें देख लेना)

उपनिषद् दोष जो दान लेनेवाले पात्रके आश्रय है सो १६ सोलह प्रकार है ।

१—धात्रीदोष—धातें पाच प्रकारकी होती हैं—बालकको स्नान करानेवाली मार्जितधात्री, भूषण पहनानेवाली भूजनधात्री, खिलानेवाली क्रीडाधात्री, दूध पिलानेवाली क्षीरधात्री, सुलानेवाली अम्बुधात्री. इनके मनान कोई साधु गृहस्थके बालकोका कार्य करवे व उपदेश देकर प्रसन्न करके भोजन लेवे सो धात्री दोष है । जैसे इस बालकको स्नान कराओ, इस तरह नहलाओगे तो सुखी रहेगा व इसे ऐसे आभूषण पहनाओ, बालकको आप ही खिलाने लगे व क्रीडा करनेका उपदेश दे, बालकको दूध कैसे मिले उसकी विधि बतावे, स्वयं बालकको सुलाने लगे व सुलानेकी विधि बतावे, ऐसा करनेमे माधु गृहस्थके कार्योंमे फंसके स्वाध्याय, ध्यान, वैराग्य व निस्पृहताका नाश करता है ।

२ दूत दोष—जो साधु दूत कर्म करके भोजन उपजावे सो न्त दोष है जैसे कोई माधु एक ग्राममे दूसरे ग्राममे ३ एक देशमे दूसरे देशमें जल, रल या जाकाग द्वाग जाता हो उमको कोई गृहस्थ यह फरे कि मेरा यह सन्देशा जमुक गृहस्थको कह रेना यह माधु मेमा ही करें—सन्देशा कहकर उम गृहस्थको सन्तोषी करके उसमे नान लेवे ।

३ निमित्त दोष—जो साधु निमित्तनानमे तारको शुभ या अशुभ बताकर भिमा गृहण करे सो निमित्त दोष है । निमित्तनान आठ प्रकारका है । १ व्यजन शरीरके मम्मे तिल आदि देखकर बताना, २ अग मस्तक गला हाथ पर देखकर बताना ३ म्वर-उस प्रक्ष कर्तारि या द्रसरेका शब्द सुनकर बताना, ४ उेद-म्वदग आन्त्रिका प्रहार, व वस्त्रादिका छेत् देखकर बताना, ५ भूमि जमीनको देखकर बताना, ६ अतगिध आकाशम सूर्य चन्द्र नक्षत्रातिके उत्प, अस्त आन्त्रिके बताना ७ लक्षण—उस पुरपके व अन्यर शरीरके स्वस्तिक चक्र आन्त्रि इक्षण देखकर बताना, ८ स्वप्न—उमके व त्मरेके स्वप्नके द्वाग बताना ।

४ आनीव दोष—अपनी जाति ३ कुल बताना, शिल्पकर्मकी चतुराई जानकर, ३ तपका माहात्म्य बताना जो आहार ग्रहण क्रिया जाय सो आनीव दोष है ।

५ अनियक दोष—जो पात्र दानारके अनुकूल अयोम्य वचन रूकर भोजन प्राप्त करे सो अनियक दोष है । जेमे तारने प्रष्टा कि टपण, कोली, मासभनी माधु व प्राहण, दीशामे ही आनी-विना करनेपाने, कुत्ते, काकरो भोजन देनेसे पुण्य है वा नहा ।

तब उसको उसके मनके अनुकूल कह देना कि पुण्य है और इस निमित्तसे भोजन प्राप्त करना सो दोष है । यदि अपने भोजनकी अपेक्षा न हो और उसको शास्त्रका मार्ग समझा दिया जाय कि इनको दान करनेमें पात्रदान नहीं होसक्ता, मात्र दया दान होसक्ता है । जब ये भूखसे पीड़ित हों और उनको दयाभावमें योग्य भक्ष्य पदार्थ मात्र दिया जावे तब यह दोष न होगा ऐसा भावबलकना है ।

६ चिकित्सा दोष-आठ प्रकार वैद्यशास्त्रके द्वारा दातारका उपकार करके जो आहारादि ग्रहण किया जाय सो पात्रके लिये चिकित्सा दोष है-आठ प्रकार चिकित्सा यह है—

- १ कौमार चिकित्सा—बालकोके रोगोंके दूर करनेका शास्त्र ।
- २ तनु चिकित्सा—शरीरके ज्वर कास श्वास दूर करनेका शास्त्र
- ३ रसायन चिकित्सा—अनेक प्रकार रसोंके बनानेका शास्त्र ।
- ४ विष चिकित्सा—विषको फुन्ककर औषधि बनानेका शास्त्र
- ५ भूत चिकित्सा—भूत पिशाचको हटानेका शास्त्र ।
- ६ क्षारतंत्र चिकित्सा—फोडाफुंसी कादि मेटनेका शास्त्र ।
- ७ शालाक्रिक चिकित्सा—सलाईसे जो इलाज हो जैसे आखोंका पटल ग्वोलना आदि उसके वतानेका शास्त्र ।

८ शल्य चिकित्सा क्राटा निकालने व हड्डी सुधारनेका शास्त्र

७ क्रोध दोष-दातापर क्रोध करके भिक्षा लेना ।

८ मानदोष-अपना अभिमान बताकर भिक्षा लेना ।

९ माया दोष-मायाचारीसे, कपटसे भिक्षा लेना ।

१० लोभ दोष-लोभ दिग्वाकर भिक्षा लेना ।

११ परं मस्तुति दोष-दातारके सामने भोजनके पहले स्तुति करे तुम तो मर्यादानी हो, राजा श्रेयाणके समान हो अथवा तुम तो पहले बडे दानी थे अब न्यो दान करना भूल गए ऐसा कहकर भिक्षा ले ।

१२ पश्चात्पस्तुति दोष-दान लेनेके पीछे दातारकी स्तुति करे तुम तो बडे दानी हो, जैसा तुम्हारा वश सुना गयेमे ही तुम हो ।

१३ विद्या दोष-जो माधु दातारको विद्या साधन करके किसी कार्यकी आज्ञा दिलाकर व उसको विद्या साधन पतार उसके माहात्म्यमे आहार दान लेने सो विद्या दोष है वा रहे तुम्हें ऐसीर विद्याएँ द्रष्टा यह आगा दिलाए ।

१४ मत्र दोष-मत्रके पत्रे ही कार्य सिद्ध होजायगा मैं ऐसा मत्र द्रष्टा । इस तरह आज्ञा दिलाकर दाताग्ने भोजन ग्रहण करे । सो मत्र दोष है ।

उपरक १३ व १४ दोषमें यह भी गर्भित है कि जो कोई पात्र दातारके लिये विद्या या मत्रकी साधना करे ।

१५ चूर्ण दोष-पात्र दातारकी चतुओके लिये अन्न व शरीरमें तिलफणिके लिये कोई चूर्ण व शरीरकी पीसि आदिक लिये कोई ममाग पतार भोजन करे सो चूर्ण दोष है । यह एक तरहकी जानीबिका गृहस्थ समान होजाती है इसमे दोष है ।

१६ मूल दोष-कोई बग नहीं है उसके लिये वशीकरणके व कोईसा नियोग है उमके समोग होनेके उपायोंको पतार जो दाताग्ने भोजन ग्रहण करे सो मूल दोष है ।

अब १० तरह शक्ति व अशन दोष कहे जानें ।

१ अंकित दोष—यह भोजन जैसे अशन-भात आदि, पानक-दूधादि, खाद्य-लाडू आदि, स्वाद्य-लवंग इलायची आदि लेने योग्य है या नहीं है—इनमें कोई दोष तो नहीं है ऐसी शंका होनेपर भी ले लेना सो अंकित दोष है ।

२ मृक्षित दोष—दातार यदि चिकने हाथ व चिकनी कलछी आदिसे भात आदि देवे उसको लेना सो मृक्षित दोष है । कारण यह है कि चिकने हाथ व वर्तन रगनेसे मन्मूर्च्छन जतु पैदा हो जाते है ।

३ निक्षिप्त दोष—सचित्त अप्राशुक पृथ्वी, सचित्तजल, सचित्त अग्नि, सचित्त वनस्पति, सचित्त वीज व त्रस जीवोंके ऊपर रक्त्वे हुए भोजनपान आदिको देनेपर ले लेना सो निक्षिप्त दोष ।

४ पिहित दोष—सचित्त पृथ्वी, वनस्पति पत्ते आदिसे ढकी हुई व भारी अचित्त द्रव्यसे ढकी हुई भोजनादि सामग्रीको निकालकर दातार देवे तो उसको ले लेना सो पिहित दोष है ।

५ संव्यवहार दोष—दातार घबड़ाकर जल्दीसे विना देखे भाले वस्त्र व वर्तन हटाकर व लेकर भोजनपान देवे उसको ले लेना संव्यवहार दोष है ।

६ दायक दोष—नीचे लिखे दातारोंसे दिया हुआ भोजन ले लेना सो दायक दोष है—

(१) सृति—जो बालकको पालती है अर्थात् जो प्रसूतिमें है ऐसी स्त्री अथवा जिसको सृतक हो (२) मुन्डी—जो स्त्री या पुरुष मद्यपान लम्पटी हो (३) रोगी—जो स्त्री या पुरुष रोगी हो (४) मृतक—जो मसानमें जलाकर स्त्री पुरुष आए हों व जिनको

मृतकका सूतक हो (मृतक सूतकेन यो जुष्ट) (९) नपुंसक—जो न पुरुष हो न स्त्री हो (६) पिशाचवात्र जिस किसीको वायुका रोग हो या कोई व्यतर सता रहा हो (७) नग्न—जो कोई निलकुल नग्न होकर देवे (८) उच्चार—जो मूत्रादि करके आया हो (९) पतित—जो मूर्छा आदिसे गिर पडा हो (१०) वान्त—जो वमन करके आया हो (११) रुधिर सहित—जो रुधिर या रक्त सहित हो (१२) वेश्या या दासी (१३) आर्यिका—साध्वी (१४) पच-श्रमणिका—लाल कपटेवाली साध्वी आदि (१५) जगमृक्षिका—अगमो मर्त्तन करनेवाली (१६) अतिवाला या मूर्ख (१७) अतिवृद्धा या वृद्ध (१८) भोजन नरते हुए स्त्री या पुरुष (१९) गर्भिणी स्त्री अर्थात् पचमासिका जिसको पाच मासका गर्भ होगया (२०) जो स्त्री या पुंस्य अवे हो (२१) जो भीत आन्त्रिणी आडमें हो (२२) जो बैठे हो (२३) जो ऊँचे स्थानपर हो (२४) जो बहुत नीचे स्थानपर हो (२५) जो मुहकी भाफ आदिसे आग जला रहे हो (२६) जो अग्निको घोंफ रहे हों (२७) जो काष्ठ आदिसे सींच रहे हो व रख रहे हों (२८) जो अत्रिको भस्म आदिसे ढक रहे हो (२९) जो जल आदिमें अत्रिको बुझा रहे हो (३०) जो अग्निको इधर उधर रख रहे हो (३१) जो बुझी हुई लकड़ी आदिसे हटा रहे हो (३२) जो अग्निके ऊपर कूडी आदि ढक रहे हों (३३) जो गोबर मट्टी आदिसे लीप रहे हो (३४) जो स्नानादि कर रहे हो (३५) जो दूध पिलाती बालकको छोडकर देने आई हो । इत्यादि आरम्भ करनेवाले व अशुद्ध स्त्री पुरुषके हाथमें दिये हुए भोजनको लेना दावक दोष है ।

७ उन्मिश्र दोष—मिट्टी, अप्राशुक जल, हरितकाय पत्र फूल फल आदि, वीज गेहूं जौ आदि, त्रस जीव सजीव हों या निर्जीव हो इन पांचोमेंमें किसीमें मिले हुए आहारको लेलेना सो उन्मिश्र दोष है ।

८ परिणत दोष—जिस पानी या भोजनका वर्ण गंध रस न बदल गया हो जैसे तिलोके धोवन, चावलके धोवन, चनोके धोवन, घासके धोवनका जल या तप्त जल ठंडा हो यदि अपने वर्ण रस गंधको न छोड़े हुए हो अथवा अन्य कोई शाक फलादि अप्राशुक हो उसको ले लेना सो अपरिणत दोष है । यदि स्पर्शादि बदल गए हों तो दोष नहीं ।

९ लिप्त दोष—गेरू, हरताल, खडिया, मनशिला, कच्चा आटा व तंदुलका आटा, पराल या घास, कच्चा शाक, कच्चा जल, गीला हाथ, गीला वर्तन इनसे लिप्त या स्पर्शित वस्तु दिये जाने पर ले लेना सो लिप्त दोष है ।

१० परिजन दोष—या छोटित दोष, जो पात्र बहुतसा भोजन हाथमें गिराकर थोड़ासा लेवे तथा दूध दहीको हाथोके छिद्रोसे गिराता हुआ भोजन करे, या दातार द्वारा दोनो हाथोमें गिराते हुए दिये हुए भोजन पानकको लेवे, व दोनो हाथोको अलग२ करके जो खावे व अनिष्ट भोजनको छोड़कर रुचिवान इष्ट भोजनको लेवे सो परिजन दोष है ऐसे १० प्रकार अज्ञान दोष जानने ।

१ अगर दोष—साधु यदि भोजनको अति लम्पटतासे उसमें मूर्च्छित होकर ग्रहण करे सो अज्ञार दोष है ।

१ मृम दोष-साधु यदि भोजनको उसको अनिष्ट जान
निगा करता हुआ ग्रहण करे सो मृम दोष है । इन दोनो दोषोंमें
परिणाम मक्लेशित होजाने है ।

१ सयोजन दोष-माधु यदि अपनेमें विरुद्ध भोजनको मिला
कर ग्रहण करे जैसे भात पानीको मिलाने, ठण्डे भातको गर्म पानीमें
मिलाने, रूखे भोजनको चिक्नेके साथ या आयुर्वेद शास्त्रमें कहे
हुए विरुद्ध अन्नको दूधके साथ मिलाने यह सयोजन दोष है ।

१ प्रमाण दोष-साधु यदि प्रमाणमें अधिक आहार ग्रहण
करे सो प्रमाण दोष है । प्रमाण भोजनका यह है कि दो
भाग तो भोजन करे, १ भाग जल लेवे व चौथाई भाग खाली
रखे । इसको उल्लंघन करके अधिक लेना सो दोष है । ये दोनो
दोष गेह पैदा करनेवाले व स्वाध्याय ध्यानादिमें विघ्नकारक है ।

इस तरह उद्गम दोष १ उत्पादन दोष १६, ज्वर दोष
१० अगार दोष १, धूम दोष १, सयोजन दोष १, प्रमाण दोष १
इस तरह ४८ दोषोंमें रहित भोजन करना सो शुद्ध भोजन है ।
यद्यपि उद्गम दोष गृहस्थके आश्रय है तथापि साधु यदि मालूम
करके व गृहस्थ नतारने दोष किन्ने ह गेमी शक्य करके फिर भोजन
ग्रहण करे तो साधु दोषी है ।

साधुगण समय मिद्धिके लिये शरीरको उन्नाण रखनेके लिये
केवल शरीरको भाटा देने हैं । साधु छ कारणोंके होनेपर भोज-
नको नहीं जाने (१) तीव्र रोग होनेपर (२) उपसर्ग किसी देव,
मनुष्य पशु या अचेतन जन्तु होनेपर (३) ब्रह्मचर्यके निर्मल कर-
नेके लिये (४) प्राणियोक्ती दयाके लिये यह खयाल करके कि यदि

भोजन करूँगा तो बहुत प्राणियोंका वात होगा क्योंकि मागमे जतु बहुत है । रक्षा होना कठिन है । चर्मा पड़ रही है । (५) तप सिद्धिके लिये (६) समाधिमरण करते हुए । साधु उमी भोजनको करेंगे जो शुद्ध हो । जैसा मूलचारमें कहा है—

णवकोशीपरिसुद्धं असणं वादालदोसपरिहोणं ।

संजोषणाय होणं पमाणसहियं विहिमु विष्णं ॥ ४८२ ॥

विगदिगाल विधूमं छकारणसंजुदं कमविसुद्धं ।

जत्तासाधनमत्तं चोद्वसमलवज्जिदं भुंजे ॥ ४८३ ॥

भावार्थ—जिस भोजनको मुनि लेते हैं वह नवकोटि शुद्ध हो, अर्थात् मन द्वारा कृतकारित अनुमोदना, वचनद्वारा कृतकारित अनुमोदना, कायद्वारा कृतकारित अनुमोदनाने रहित हो, सर्व छद्यालीम दोष रहित हो तथा विधिमे दिया हुआ हो। श्रावक दातारको नवधा भक्ति करनी चाहिये अर्थात् १ प्रतिग्रहया पडगाहना-आदरसे घरमे लेना, २ उच्चस्थान देना, ३ पाद प्रच्छालन करना, ४ पूजन करना, ५ प्रणाम करना, ६ मन शुद्ध रखना, ७ वचन शुद्ध कहना ८ काय शुद्ध रखना, ९ भोजन शुद्ध होना । तथा दातारमें सात गुण होने चाहिये अर्थात् इम १ लोकके फलको न चाहना, २ क्षमा भाव, ३ ऋण रहितपना, ४ ईर्ष्या न करना, ५ विषाद न करना, ६ प्रसन्नता, ७ अभिमान न करना । छः कारण महित भोजन करे १ भृश-वेदना श्मनके लिये, २, वेधावृत्य करनेके लिये, ३ छ. आवश्यक क्रिया पालनेके लिये, ४ इंद्रिय व प्राण मन्त्रम पालनेके लिये, ५ दश प्राणोकी रक्षाके लिये, ६ दश-लाक्षणी धर्मके अम्यामके लिये, तथा साधु क्रमकी शुद्धिको ध्यानमें

रखकर अर्थात् उत्क्रमहीन नहीं बर्तनेके लिये व सप्ताशयात्रा साधन
व प्राग धारणके लिये चौदहमलरहित भोजन करते हैं—

चौदहमलोंके नाम ।

णहरोमचन्तुवशीनणकुडपूयिचम्मरहिरमसाणि ।

त्रीयफलकडमूला छिण्णाणि मत्ता चउद्दसा होंति ॥४८४॥

भाषार्थ—१ मनुष्य या पशुके हाथ परके नख, २ मनुष्य
या पशुके नाल, ३ मनुष्य जन्तु द्वेन्द्रियाधिक ४ हड्डी ५ यत्र गेह
आणि नाद्री पाग रुण, ६ धान आदिना भीतरका भाग अर्थात्
कुट्टया चात्रल जो बाहर परा भीतर अपर होता है ७ पीप, ८
चर्म ९ म्पिर या रुन १० माम ११ उगने योग्य गहू आदि,
१२ फल आदि, १३ कृत् नीचेका भाग जो उगमका है, १४
मूल जैसे मूत्र अदरकादि ये अलग अलग चान्द मल होते हैं। इनमें
भोजनका समर्ग हो तो भोजन नहीं करना । इन १५ मशूमसे पीप,
रून माम, मूत्र चर्म महा शेष है । इनके निरन्नेपर भोजन भी
छोडे जाय प्रायश्चित्त भी है तथा नव्य निरन्ने पर भोजन छोडे
अथ प्रायश्चित्त भी है, जोर द्वेन्द्रिय तन्त्रिय व चाद्रियका शरीर व
सात् निरन्नेपर करत भोजन त्याग है । तथा शेष ६ रुण कुण्ड
रीन रुण मल पर इनके आहारमें होनेपर शरय हो तो मुनि
अला करने न करत हो नो भोजन त्याग करते ।

साधुन भोजन केकेका सात् मृक उदा हातपर तीन घडी
रीननेपर व मूर्क अन्न होनेके तीन घडी रहने तर ही योग्य
है । मिद्ध भक्ति करनेके पीछे चरय भोजनकाल तीन मन्ते मन्त्रम
यो व उत्तम पर मन्त्र है ।

साधुको वस्त्रोंमें अन्तरायोंको टालकर भोजन करना चाहिये ।

१ काक—खडे होने पर या जाने हुए (अनगार धर्माभूत टीकामें है कि मिद्धभक्ति उच्चागण स्थानमें अन्य स्थानमें भोजन करनेके लिये जाने हुए श्लोक ४३ व ९७) यदि कच्चा, कुत्ता आदिका मिट्टा अपने ऊपर पड जावे तो साधु फिर भोजन न करे, अन्तराय माने ।

२ अमेष्य—यदि साधुको पुरुषके मलका स्पर्श होजावे तो अन्तर्गत करे (यहाँपर भी यही भाव लेना चाहिये कि मिद्धभक्ति करनेके पीछे खडे हुए या जाते हुए यह दोष नभव है ।)

३ छर्दि—यदि साधुको मिद्धभक्तिके पीछे वमन होजावे तो अन्तर्गत करे ।

४ राधन—यदि साधुको कोई घरणक आदि ऐसा कहे कि भोजन मत करो तब भी साधु अन्तराय माने ।

५ रुधिर—यदि साधु अपना या दूसरेका खून या पीपको बहता हुआ देखे, तो अन्तराय करे (अनगार धर्माभूतमें है कि चार अंगुल बहनेमें कमके देखनेमें अन्तराय नहीं)

६ अश्रुगत—यदि साधुको किसी शोक भावके कारण आंमू आजावे तो अन्तराय करे । धृमादिमें आंमू निकलनेमें अन्तराय नहीं तथा यदि किमीके मरण होनेपर किमीका रुदन सुनलें तो भी अन्तराय है ।

७ जानुअधः आमर्श—यदि साधु मिद्धभक्तिके पीछे अपने हाथोंमें अपनी जंघाका नीचला भाग स्पर्श करलें तो अंतर्गत करे ।

८ जन्परिव्यतित्रय—यदि साधुको अपनी जथा प्रमाण बीचम चौखट व राठ पथरादि लघुकर जाना पडे तो साधु अन्तराय कर (यहा भी सिद्धभक्तिके पीठे भोजनको जाने हुए मानना चाहिये ।)

९ नाभयोगमन—यदि साधुको अपनी नाभिके नीचे अपना मन्त्र करके जाना पडे तो साधु अन्तराय करे ।

१० प्रत्यागपातमेवना—यदि साधु ने गुरुकी माश्रीमे त्यागी हुई मनुको भ्रमे वा नेत्रे तो अन्तराय करे ।

११ जन्तुव्रत—यदि साधुमे व साधुके आगे दूसरेमे किसी जन्तुना व्रत होजावे (जनगार धर्मावृत्तमे हे कि पंचेन्द्रिय जन्तुना व्रत होजावे जैसे मार्गद्वारा मूषक जातिना) तो साधु अन्तराय करे ।

१२—काकादि पिंडहरण—यदि साधुके भोजन करते हुए उसके हाथस नाग व गृह आदि ग्रामको छे जावे तो साधु अन्तराय करे ।

१३ पाणिपिंडव्रत—यदि साधुके भोजन करते हुए हाथमे ग्राम गिर पडे, तो अन्तराय करे ।

१४ पाणिजन्तुव्रत—यदि साधुके भोजन करते हुए हाथमे म्वय आकर कोई प्राणी मरजावे तो साधु अन्तराय करे—

१५ मासादि दर्शन—यदि साधु भोजन समय पंचेन्द्रिय मृत प्राणीका मास या मन्त्रि आदि निन्दनीय पदार्थ देखे तो अन्तराय करे ।

१६ उपसर्ग—यदि साधुको भोजन समय कोई देव मनुष्य वा पशुचर या आरम्भिक उपसर्ग जानावे तो साधु भोजन तजे ।

१७ पादान्तर जीव सम्पात—यदि साधुके भोजन करते हुए पैरोंके बीचमेंसे पंचेन्द्रिय जीव निकल जावे तो साधु भोजन तर्जें ।

१८ भाजन सम्पात—परिवेषक या भोजन देने वालेके हाथसे यदि वर्तन जमीनपर गिर पड़े तो साधु भोजन तर्जें ।

१९ उच्चार—यदि भोजन करने हुए साधुके उदरसे मल निकल पड़े तो साधु भोजन तर्जें ।

२० प्रसवण—यदि भोजन करते हुए साधुके पिशाच निकल पड़े तो साधु भोजन तर्जें ।

२१ अभोज्यगृहप्रवेगन—यदि साधु भिक्षाको जाने हुए जिनके यहां भोजन न करना चाहिये ऐसे चांडालादिकोके घरमें चले जाय तो उम दिन साधु भोजन न करें ।

२२ पतन—यदि साधु भोजन करने हुए मूर्छा आदि आनेसे गिर पड़ें तो भोजन न करें ।

२३ उपवेशन—यदि साधु खड़े बैठ जावें तो भोजन तर्जें ।

२४ सदंश—यदि साधुको (सिद्धभक्तिके पीछे) कुत्ता बिल्ली आदि कोई जंतु काट खावे ।

२५ भूमिस्पर्श—यदि साधु सिद्धभक्तिके पीछे अपने हाथसे भूमिको स्पर्श करलें ।

२६ निष्ठीवन—यदि साधु भोजन करने हुए नाक या थूक फेंकें (अनगारुधर्मावृत्तमे है कि स्वयं चलाकर फेंकें तो अंतराय, ग्यांभी आदिके वश निकले तो अंतराय नहीं) तो भोजन तर्जें ।

२७ उदरकृमिनिर्गमन—यदि साधुके भोजनके समय ऊपर या नीचेके द्वारसे पेटसे कोई जन्तु निकल पड़े तो भोजन तर्जें ।

२८ अदत्तग्रहण—यदि साधु पिना दानाग्रे स्थिते दूषणे अप-
नेने अन्नादि ले लेवे तो अन्तराय करे ।

२९ प्रहार—यदि भोजन करने दूषण साधुको कोई गडग लठी
आदिमे मारे या साधुके निकट कोई किमीको प्रहार करे तो साधु
अन्तराय करे ।

३०—ग्रामदान—यदि ग्राममे अग्नि लग जावे तो साधु भोजन
न करे ।

३१ पादार्कचिन्तन—यदि साधु पादमे किमी वस्तुको
उठा ले तो अन्तराय करे ।

३२ करग्रहण—यदि साधु रात्रमे भूमिपरमे कोई वस्तु
उठा ले तो भोजन तर्जे ।

ये ३२ जनस्य प्रसिद्ध ह उनके मिसाय उनहीके तुल्य जोर
भी कारण मिले तो साधु इस समयमे कि उक्त भोजन न करे ।
जैसे मार्गमें चडाए आदिमे स्पर्श हो जावे, वही जम ग्राममे युद्ध
होनाय या कूह घूम होनाय । जहा भोजनको जावे, मुख्य किमी
इष्टका मरण होजावे, किमी प्रधानका मरण होजाय व किमी
साधुका समाधिमरण होजावे, कोई गजा मारा आदिमे उपद्रवना
मय होजावे लोगोमें अपनी निन्हा होनी ये या भोजनके गृहमे
अस्मान् कोई उपद्रव होजावे, भोजनके समय मोन छोट दे—बोले
उत्थादि कारणों होनेपर साधुको मरमरी सिद्धिके स्थिते न
वैराग्यभासे दृढ करनेके स्थिते जागरका त्याग कर दना चाहिये ।

साधुको उचित है कि द्रव्य, लेन, खल, रात्र, भावना स्व-
यं अपने स्वास्थ्यकी रक्षार्थ भोजन करे । उक्त तरह जो साधु

दोपरहित भोजन करते हैं उनहीके एषणाममिति फलनी है ।

६ आदाननिक्षेपणसमिति मूलगुण ।

णाणुवहि संजमुवहि सौलुवहि अण्णमपमुवहि वा ।

पयदं गहणिवस्सेवो समिदी आदानणिवत्तेवा ॥ २४ ॥

भावार्थ—श्रुतज्ञानका उपकरण पुस्तकादि मयमका उपकरण पिच्छिकादि, शौचका उपकरण कमण्डलादि व अन्य कोई संथारा आदि उपकरण इनमेमे किसीको यदि नाथु उठावें या गन्वें तो यत्नके साथ देखकर व पीछीमे झाड़कर उठावें या धरे मो आदान-निक्षेपण समिति मूलगुण है ।

१० प्रतिष्ठापनिका समिति मूलगुण ।

एगंते अच्चित्ते दरे गूहे विसालमविरोहे ।

उच्चारादिच्चाओ पदिठावणिया हवे समिदी ॥१५॥

भावार्थः—साधु मल या पिमावको गेमे स्थानमें त्यागें जो एकात हो, प्राशुक हो, जिसमे हरितकाय व त्रम न हो, शाममे दूर हो, गूढ हो, जहां किसीकी दृष्टि न पड़े, विशाल हो, जिसमे बिल आदि न हों, किसीकी जहा मनाई न हो मो प्रतिष्ठापनिका समिति मूलगुण है ।

११ चक्षुनिरोध मूलगुण ।

सच्चित्ताचित्ताणं किरियासंठाणवण्णमेणसु ।

रागादिसंगहरणं चवखुणिरोहो हवे सुणिणो ॥ १७ ॥

भावार्थ—स्त्रियो व पुरुषोके मनोजरूप व अचित्त चित्र मूर्ति आदिके रूप, स्त्री पुरुषोंकी गीत नृत्य वादित्र क्रिया, उनके भिन्न-२ आकार व वस्तुओंके वर्ण आदि देखकर उनमे रागद्वेष न करके समताभाव रखना सो चक्षुनिरोध मूलगुण है ।

१० श्रोत्रेन्द्रियनिरोध मूलगुण ।

सजादि जात्रसह वाणादिअनोप्रस भवे सहे ।

रागादीण णिमित्ते नदकरण सोन्दोषो दु ॥ १८ ॥

भाषार्थ—सटा रूपम, गात्रात् तल्यम धेयत्, पञ्चम निपाद ये मात स्वर हे । इनस नीव द्वारा प्रग शब्दोत्तो व धीणा आदि अनीव वाचोके अल्लोको जो रागादिक भाषोके निमित्त हे स्वय न क्त्वा न उनका सुनना सो श्रोत्रेन्द्रिय निरोध मूलगुण हे । इससे वर म्पत् होजाना है कि मुनि महाराज गगन नागणमृत गाने जनानेको न करते न सुनते हे ।

१३ घ्राणेन्द्रिय निरोध मूलगुण ।

पयडोपासणगवे जीवाजीवण्यो जुहे असुते ।

रागहेमाकरण घ्राणनिरोधो मुनिवग्ग्स्स ॥ २६ ॥

भाषार्थ—जीव या अजीव सम्बन्धी पत्राणोके स्वाभाविक व अय द्वाग शान्तात्त शुभ अशुभ गधो रागद्वेष न क्त्वा सो प्राण निरोध मूलगुण मुनिवर्गेका ह । मुनि महाराज रन्तरी, चदन पुष्यमे तग व मूत्र पुरीषादिमे द्वेष नहीं करते ममभाव रखते हे ।

१४ रसनेन्द्रियनिरोध मूलगुण ।

असणादिचतुरियप्ये पचरत्ते फालुगिह्णिणिरवज्जे ।

इहापिहादारे वत्ते निम्भान्नाडादिदी ॥ २० ॥

चार प्रकार भोजनम अर्थात् भान, दूध लाट इत्यादी आदिमें व ताया कटुता, कटायण चडा भाडा पाच र्गो चर सहित प्राणुद तिलाय भोजन पानम चर अणि आत्तदे होनेपर अति लोचुवता या द्वेष न क्त्वा, ममभाव र्ग्या सो जिह्वासे जीवना मूलगुण हे ।

१५ रपशेनेन्द्रिय निरोध मूलगुण ।

जीवाजीवसमुत्थे कत्रडमउगादिधृमेदलुडे ।

फासे सुहे व अमुहे णाम्गणिरहे असंमोहो ॥ २१ ॥

भावार्थ—जीव या अजीव सम्बन्धी कर्कश, मृदु, शीत, उष्ण, सूखे, चिकने, हलके या भारी आठ भेद रूप शुभ या अशुभ स्पर्शके होनेपर उनमें उच्छा न करके रागद्वेष जीतना सो मर्षेन्द्रिय निरोध मूलगुण है ।

१६ सामायिक आवश्यक मूलगुण ।

जीविदमरणे लाहालामे संजोयविप्पयोगे य ।

बंधुरिसुहृदक्खादिसु समदा सामायियं णाम ॥ २३ ॥

भावार्थ—जीवन मरण, लाभ हानि, सयोग वियोग, मित्र शत्रु, सुख दुःख आदि अवस्थाओंमें समता रखनी सो सामायिक आवश्यक मूलगुण है ।

१७ चतुरविन्गति स्तद मूलगुण ।

उसहादिजिणचराणं णाम्गिरुत्ति गुणाणुत्ति च ।

काऊण अच्चिदृण य तिसुद्धपणमो थओ णेओ ॥ २४ ॥

भावार्थ—वृषादि चौबीस तीर्थकरेका नामलेना, उनका गुणानुवाद गाना, उनको मन बचन काय शुद्ध करके प्रणाम करना व उनकी भाव पूजा करनी सो चतुर्विन्गतिन्तव मूलगुण है ।

१८ वन्दना आवश्यक मूलगुण ।

अरहंतसिद्धपरिमातवसुदगुणगुरुगुरूण रादोणं ।

जिदिकस्मरणदरेण य तियरणसंकोचणं पणमो ॥ २५ ॥

भावार्थ—अरहत और सिद्धोंकी प्रतिमाओंको, तपस्वी गुरु-ओंको, गुणोंमें श्रद्धाओंको, दीक्षा गुरुओंको व अपनेसे बडे दीर्घकालके

नीक्षितोक्तो ह्यनिकर्म नरके अर्थात् मिद्व भक्ति, श्रुतभक्ति गुरुभक्ति
पूर्वक अथवा मात्र सिर बुझाऊर ही मन वचन शयकी शुद्धिपूर्वक
जो प्रणाम करना मो वतना आवश्यक मूलगुण है ।

१९ प्रतिक्रमण आवश्यक मूलगुण ।

दृष्टे खेत्ते काले भावे य किदांतराहमोहणय ।

निद्वणगहरणनुत्तो मणवचकाथेण पडिस्मण ॥

भावार्थ -आहार शरीरगति द्रव्यके सम्बन्धमें, वस्तिका शयन
आसन गमनादि क्षेत्रक सम्बन्धम पूर्वान्ह अपरान्ह गत्रि पक्ष माम
आदि शरके सम्बन्धमें व मन सम्बन्धी भावोंके सम्बन्धमें जो
सोई अपराध होगया हो उसको अपनी स्वयं निर्गम करके व आचा
र्यातिके पास जालोचना करके अपने मन वचन शयमे पठतारा
करके शेषका दूर करना सो प्रतिक्रमण मूलगुण है ।

२० प्रत्याख्यान आवश्यक मूलगुण ।

णामादीण छण्णे अनोमपरिवजनण निस्सरणेण ।

पच्चप्रसादा जेय अणागय चाग्गे काले ॥ २८ ॥

भावार्थ -मन वचन शय शुद्ध करके अयोम्य नाम, स्थापना
द्रव्य, क्षेत्र काय भावोंको नदी सेवन कर, न करायेगा, व अनु
मातना करेगा । इस तरह जागामी नाम सेनेवाए शेषका र्त
मानमें व जागामाके शिथे त्यागता मो प्रत्याख्यान मूलगुण है ।

२१ कायोन्मर्ग आवश्यक मूलगुण ।

श्वेत्तिसर्याणियनारिसु ज्जत्तमाणेण उच्चशरमिद् ।

निद्वणुणचिनणनुत्तो कायोसग्गो नणुत्तिग्गो ॥ २९ ॥

भावार्थ -श्वेत्तिसर्याणियनारिसु व ज्जत्तमाणेण उच्चशरमिद् व मायन्म
गिन्नाति नियनामें शास्त्रों कहे ऋण काल प्रमाण २५ ग्राम, - ७

श्वास या १०८ श्वास तक गरीरका ममत्व त्याग जितेन्द्रके गुणोका चिन्तवन करना सो कायोत्सर्ग आवश्यक मूलगुण है ।

२२ लोच मूलगुण ।

वियतियचउक्कमासे लोचो उक्कस्समज्झिमजहण्णो ।
सपडिक्कमणे दिवसे उपवासेणेव कायव्वो ॥ २६ ॥

भावार्थ—दूसरे, तीसरे, चौथे मासमें उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य रूपसे प्रतिक्रमण सहित व उम दिन उपवाम महित मन्मक डाड़ी मूलके केशोका हाथोसे उपाड डालना सो लोच मूलगुण है ।

२३ अचेलकत्व मूलगुण ।

वत्थाजिणवक्केण य अहवा पत्तादिणा असंवरणं ।
णिव्वभूसण णिग्गंथं अच्चेलकं जगदि पूज्जं ॥ ३० ॥

भावार्थ—वस्त्र, चर्म मृगछाला, वक्कल व पत्ता आदिसे अपने शरीरको नहीं ढकना, आमृषण नहीं पहनना, सर्व परिश्रमसे रहित रहना सो जगतमें पूज्य अचेलकपना या नग्नपना मूलगुण है ।

२४ अस्नान मूलगुण ।

पहणादिवज्जणेण य विलित्तजल्लमल्लसेदसव्वंगं ।
अण्हाणं घोरगुणं संजमदुगपालयं मुणिणो ॥ ३१ ॥

भावार्थ—स्नान, शृंगार, उवटन आदिको छोडकर सर्व अंगमें मल हो व एक देशमें मल हो व पमीना निकले इसकी परवाह न करके जीवदयाके हेतुमें व उदामीन वेगग्यभावके कारणसे स्नान न करना सो इंद्रिय व प्राण नयनको पालनेवाला अस्नान मूलगुण है । मुनियोके स्नान न करनेसे अशुचिपना नहीं होता है क्योंकि उनकी पवित्रता व्रतोके पालनसे ही रहती है ।

२७ क्षितिगया मृत्गुण ।

फानुयभूमिपणसे अप्पमस धाग्दिग्दि पन्डण्णे ।

दउघणुद्ध मेज्ज जिदिमयण पयपासेण ॥ ३० ॥

भावार्थ—प्राग्भूमिके प्रदेशमें मिना सथोके व अपने शरीर प्रमाण सथोके स्त्री पशु नपुंसक रहित गुत्त स्थानमें धनुषके समान व लकड़ीके समान एक पत्रवाड़ेमें मोना मो क्षितिगयन मृत्गुण है । अघोमुख या ऊपरको मुख करके नहीं सोना चाहिये, मारा तृणमई, काठमई गिलामई या भूमिमान हो तथा उसमें गृन्थ योम्य पिठाना ओटना आदि न हो । इद्रिय सुगके छोड़ने व नपत्री भावनाके लिये व शरीरके समत्व त्यागक लिये ऐसा करना योग्य है ।

२६ अन्तमा मलगुण ।

अगुण्णिहावलेहणिकलाहि पासाणछहियान्निहि ।

इतमला सोहणय स जमगुत्ती अउतमण ॥ ३३ ॥

भावार्थ—अगुली नाग्वून, अवलेखनी जिसमें दातोरा मेल निकालने है । अर्थात् इतोन तृणाणि पापाण, छाल आदिसे जो दातोरा मलोको नहीं माफ करना । मदन तथा गुत्तिक लिये मो अन्तमण मृत्गुण है । माधुर्जोके तंतोरी शोभाका विच्छुद्ध भाव नहीं होता है इसमें गृहस्थके समान किसी वस्तुमें दातोरो मलमल न निकालने नहीं । भोजनक पीछे मुह व दात जख्य धोते हैं जिसमें कोई अन्न गूत्त न रह जाय, इसी क्रियाके ही उनके दात आदि ठीक रहने है । उनको एक स्पर्शके मित्राय भोजनपान नहीं है इसमें उनको अनेकनी जरूरत ही नहीं पडती है ।

२७-स्थिति भोजन ।

अंजलिपुडेण टिञ्जा कुट्टादिविवज्जणेण सम्पायं ।

पटिसद्धं भूनिताए अमणं टिक्किभोयणं णाम ॥ ३४ ॥

भावार्थ—अपने हाथोंको ही पत्र बनाकर, खड़े होकर, भीति आदिका सहारा न लेकर, चार अंगुलके अंतरसे दोनों पसोंको रखकर जीववधादिदोष रहित तीनों भूमियोंको देखकर—अर्थात् जहाँ आप भोजन करने खड़ा हो, जहाँ भोजनांश गिरने का दाता खड़ा हो—जो भोजन करना सो स्थिति भोजन मूलगुण है । भोजन सम्बन्धी जो अंतराय कहे हैं उनमें प्रायः अतिमांश मिद्धभक्ति करनेके पीछे माने जाते हैं । भोजनका काल तीन महत्त है । जवमें मिद्धभक्ति करले । उममें मिद्धभक्ति करनेके पीछे अन्य स्थानमें जासके हैं । जव जव भोजन लेंगे तब खड़े हो हाथोंमें ही लेंगे जिसमें यदि अंतराय हो तो अधिक नष्ट न हो तथा खंड भोजन करनेमें गयमके पालनमें विशेष ध्यान रहता है प्रमाद नहीं आता ।

२८-एक भक्त मूलगुण ।

उद्वत्थमणे काले णालीतियवज्जियस्सि मज्झमिहि ।

एकस्सि दुअं तिये वा सुद्धत्तकालियमत्तं तु ॥ ३५ ॥

भावार्थ—मूर्खोंद्वय तथा अन्नके कालमें तीन घड़ी अर्थात् १ घंटा १२ मिनट छोड़कर शेष मध्यके कालमें एक, दो या तीन महत्तके भीतर भोजनपान करलेना सो एक भक्त मूलगुण है ।

इन ऊपर कहे हुए २८ मूलगुणोंका अभ्यास करता हुआ साधु यदि कदाचित किसी मूलगुणमें कुछ दोष लगा लेता है तो

उमका प्रायश्चित लेकर अपनी शुद्धि रक्के फिर मूलगुणोंके यथार्थ पावनमें भावधान होजाता है ऐसे साधुको छेदोपस्थापक कहते हैं ।

वृत्तिकार श्री जयमेनआचार्यने ऐसा माप इलाफाया है कि निश्चय आत्मस्वरूपमें रमणरूप मामाधिक ही निश्चय मूलगुण है जो नामममाधिमें च्युत हो जाता है तब वह उस २८ विकल्प रूप या भेदरूप चारित्रको पालता है जिसको पालने हुए निश्चय ममाधिमें पटुचनेका उद्योग रहता है । निश्चय मामाधिकका लाभ शुद्ध सुख द्रव्यके समान है । व्यवहार मूलगुणोंमें उतना अशुद्ध सुवर्णती कुण्डलानि अनेक पर्यायोंके लाभके समान है । प्रयोजना यह है कि निश्चय चारित्र ही मोक्षका नीज है । यही माधुना भावलिङ्ग है अतएव जो अभेद रत्नत्रयमई म्यानुभवमें रमण रक्ते हुए निजानदका भोग रक्ते है वे ही यथार्थ माधु है ।

इस तरह मूत्र और उत्तर गुणोंको कर्त्ते हुए हमारे स्थलमें एत उत्र पूर्ण हुए ॥ ९ ॥

उपानिका-अब यह लिखलागे हैं कि इस तप ग्रहण करनेवाले साधुके लिये जैसे दीप्ततायक आचार्य या माधु होते हैं जैसे अन्य विद्यापक नामके गुण भी देने हैं ।

लिङ्गाग्रण तैभि गुणैश्चि एवञ्जन्तायगा होदि ।

ते मूत्रदृगा मेमा विज्जाराया ममगा ॥ १० ॥

लिङ्गाग्रण तेषा गुणैश्चि प्रवच्यन्तायको भवति ।

अस्योपस्थापका शेषा विद्यापका व्रमणा ॥ १० ॥

अन्वयमहित सामान्यार्थ -(लिङ्गाग्रण) मुनिमेपर ग्रहण

करने समय (नेमि गुरु.) उन साधुओंका जो गुरु होता है (उनि), वह (पञ्चज्जदायगो) दीक्षागुरु (होदि) होता है। (छेदेसुवदृगा) एक देश व्रतभंग या सर्वदेश व्रत भंग होनेपर जो फिर व्रतमें स्थापित करने वाले होते हैं (नेसा) वे सब श्रेय (णिज्जावयासमगा) निर्यापक श्रमण या शिक्षागुरु होते हैं ।

विशेषार्थः—निर्विकल्प समाधिरूप परम सामायिकरूप दीक्षाके जो दाना होते हैं उनको दीक्षा गुरु कहते हैं तथा छेद दो प्रकारका है । जहां निर्विकल्प समाधिरूप सामायिकका एक देश भङ्ग होता है उसको एक देश छेद व जहां सर्वथा भङ्ग होता है उसको सर्व देश छेद कहते हैं । इन दोनों प्रकार छेदोंके होनेपर जो साधु प्रायश्चित्त देकर संवेग वैराग्यको पैदा करनेवाले परमात्मके वचनसे उन छेदोंका निवारण करने हैं वे निर्यापक या शिक्षागुरु या श्रुतगुरु कहे जाते हैं । दीक्षा देनेवालेको ही गुरु कहेंगे यह अभिप्राय है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने यह भाव जलकाया है कि दीक्षादाता गुरुके सिवाय शिष्योंकी रक्षा करनेवाले निर्यापक या शिक्षागुरु भी होते हैं । जिनके पास शिष्य अपने दोषोंके निवारणकी शिक्षा लेता रहता है और अपने दोषोंको निकालता रहता है । वास्तवमें निर्मल चारित्र ही अंतरङ्ग भावोंकी शुद्धिका कारण है, अतएव अपने भावोंमें कोई भी विकार होनेपर साधु उसकी शुद्धि करते हैं जिससे सामायिकका लाभ यथायोग्य होवे । स्वान्मानके प्रेमीको कोई अभिमान भय, ग्लानि नहीं होती, वह बालकके समान अपने दोषोंको आचार्यसे कहकर उनके दिये हुए

नटसो पडे धानन्से रेफर अपने भाभेकी निमलना करते ह । तात्पर्य यह है कि साधुको अपने अतर्ग प्ररिग चाग्रिनी शुद्धि-पर मटा यान रसना योग्य है । जेमा मृगचार्में अनगार भावना अधिहारमें कटा है —

उवधिमरत्रिप्पमुका वोसट्टगा णिरवगा धीरा ।

णिद्धिचण पग्गिमुत्ता माधू सिद्धिपि मग्गति ॥ ३० ॥

भावार्थ—जो परिग्रहने भारमे रहित होते ह, शरीरकी गम ताके त्यागी होने है वस्त्र रहित धीर और निर्लोभी होने है तथा मन वचन कायने शुद्ध आचरण पालनेवाले होने है ये ही साधु अपनी जात्माकी सिद्धि अर्थात् कर्माँर क्षयको मटा चाहते ह ॥ १०

उत्थानिका—आगे पूर्व सूत्रमें कहे हुए दो प्रकार के लिये प्रायश्चित्तका विधान क्या है सो कहते हैं ?

पयश्चित्तं समारब्धे छेदा सप्तणम्म रापणेट्टम्मि ।

जापदि जदि तम्म पुणो आगे णपुत्तिया विगिया ॥ ११ ॥

छेदयुत्तो मः णो ममण यत्तहारिण निणमदम्मि ।

आसेऽजागेचित्ता उप्पत्तिट्टेण कायत्त ॥ ११ ॥ गल

प्रथमः समाप्त्याया छेद भ्रमणस्य कायचैत्रायाम् ।

जायते यदि तस्य पुनरालोचनापूर्विका क्रिया ॥ ११ ॥

छेदोपयुत भ्रमण भ्रमण उत्तहारिण चिनमते ।

आमाजागेच्योपत्तिट्टेण कर्तव्यम् ॥ १० ॥ युग्मम्)

अन्वय सहित सामान्यार्थ —(पयश्चित्तं समारब्धे) चाग्रिनी प्रायश्चित्त प्रारम्भ क्रिये जानेपर (जापि-) यदि (ममणस्य) साधुकी

(कायचेद्वम्भि) कायकी चेटामे (छेदां) छिद या भंग (जायदि) हो जावे (पुणो तस्स) तो फिर उस साधुकी (आलोचणपुञ्जिया किग्गिया) आलोचनपूर्वक क्रिया ही प्रायश्चित्त है । (छेद्वनुत्तो ममणो) भंग या छेद सहित माधु (जिणमदम्भि) जिनमतमें (विव-हाग्णि) व्यवहारके ज्ञाता (ममण) साधुको (आग्गं) प्राप्त होकर (आलोचित्ता) आलोचना करनेपर (तेण उवदिट्ठ) उम साधुके द्वारा जो शिक्षा मिले सो उम (कायव्व) करना चाहिये ।

विशेषार्थ—यदि साधुके आत्मामे स्थितिरूप मामाधिकके प्रयत्नको करते हुए भोजन, शयन, चलने, न्वडे होने, बैठने आदि शरीरकी क्रियाओंमें कोई दोष होजावे, उम समय उम साधुके साम्य-भावके बाहरी सहकार्य कारणरूप प्रतिक्रमण है लक्षण जिसका ऐसी आलोचना पूर्वक क्रिया ही प्रायश्चित्त अर्थात् दोषकी शुद्धिका उपाय है अधिक नहीं क्योंकि वह साधु भीतरमें स्वस्थ आत्मीक भावमें चलायमान नहीं हुआ है । पहली गाथाका भाव यह है । तथा यदि साधु निर्विकार स्वमंवेदनकी भावनामे व्युत्त होजावे अर्थात् उसके सर्वथा स्वस्थभाव न रहे । ऐमें भङ्गे होनेपर वह साधु उम आचार्य या निर्यापकके पास जायगा जो जिनन्तमें वर्णित व्यवहार क्रियाओंके प्रायश्चित्तादि शास्त्रोंके ज्ञाता होंगे और उनके मामने कपट रहित होकर अपना दोष निवेदन करेगा । तब वह प्रायश्चित्तका ज्ञाता आचार्य उस साधुके भीतर जिम तरह निर्विकार स्वमंवेदनकी भावना होजावे उमके अनुकूल प्रायश्चित्त या वंड वता-वेगा । जो कुछ उपदेश मिले उसके अनुकूल साधुको करना योग्य है ।

भार्य-यहा दो गाथाओंमें आचार्यने साधुके दोषोंको शुद्ध करनेका उपाय बताया है । यदि साधु अन्तरङ्ग चारित्रमें सावधान है और सावधानी रखने हुए भी अपनी भावनाके बिना भी किसी कारणसे चाली अवन, आमन आदि शरीरकी क्रियाओंमें शास्त्रोक्त विधिमें कुछ गूठि होनेपर समयम तौप लग जाने तो मात्र बहिरङ्ग मङ्ग हुआ । अन्तरङ्ग नहीं । ऐसी स्थितिमें साधु स्वयं ही प्रतिक्रमण रूप जासोचना करके अपने दोषोंकी शुद्धि करले, परन्तु यदि साधुके अन्तरङ्गमें उपयो पूर्वक समयमा भग हुआ हो तो उसको उचित है कि प्रायश्चित्तमा जाता आचार्यके पास जाकर जैसे बालक अपने दोषोंको बिना किसी कप भावके मरु रीतिमें अपनी गानाको ब अपने पिताको कह देता है वही तरह आचार्य महागुरुने कह दये । तब साधु विचार कर जो कुछ उस दोषकी निवृत्तिमा उपाय बताये उसको बल भक्तिमें उने अगीकार करना चाडिये । यह मत्र उद्योगस्थान चागिने है ।

प्रायश्चित्तके मन्त्रमें ५० आचार्यस्त अनारधमाभृतमे इमं तस्मान् कानि है -

यन्मृच्छारूपे यज्याऽप्राने च रोगोर्नतम् ।

मोक्षिणोऽत्र तद्दुःखं प्रायश्चित्तं दद्यात् तत् ॥३४॥ अ ९

भार्य-जो पाप करने योग्य साधुके त करनेसे व त कगे योग करने न ओरमें उत्पन्न होता हो उसको अनिचार करने है उस अनिचार शुद्धि कर लेना मो प्रायश्चित्त है । उसके दया भेद है । श्री गुरुदेव पापा अधिष्ठाने भी दया भेद करते हैं । तब ही श्री गुरुदेवने अथमरुत कर ० भेद ही को है ।

आलोचनप्रतिक्रमणतद्भयविवेकव्युत्सर्गतपश्येद्परिहारोप-
स्थापना ॥ २२/८ ॥

यद्यपि इम मृत्रमे श्रद्धान नामका भेद नहीं है । तथापि
उपस्थापनमे गर्भित है । इन १० का भाव यह है—

१. आचार्यार्चना—जो आचार्यके पास जाकर विनय महित
दण दोष गहित अपना अपराध निवेदन कर देना सो आलोचना
है । मातु प्राणि-काल या तीसरे पहर आचार्यके पास अपना दोष
कहे । वे दण दोष इम प्रकार हैं—

१ आकम्पित दोष—बहुत दंडके भयसे कांपता हुआ गुरुको
कमंडल पुस्तकादि देकर अनुकूल वर्तन करे कि इसमें गुरु प्रमत्त
होकर अल्प दंड देवे सो आकम्पित दोष है ।

२ अनुमापित दोष—गुरुके सामने अपना दोष कहने हुए
अपनी अशक्ति भी प्रगट करना कि मैं महाअममर्थ हू. धन्य है वे
वीर पुरुष जो तप करते हे, इस भावमे कि गुरु कम दंड देवे सो
अनुमापित दोष है ।

३ यदृष्ट दोष जिस दोषको दूमेरेने देख लिया हो उसको
तो गुरुमे कहे परन्तु जो किमीने देखा न हो उसको छिपा ले
सो यदृष्ट दोष है ।

४ वादरदोष—गुरुके सामने अपने मोटे २ दोषोंको कह
देना किंतु सूक्ष्म दोषोंको छिपा लेना सो वादर दोष है ।

५ मृक्षदोष—गुरुके सामने अपने मृक्ष दोष प्रगट कर
देना परन्तु सूक्ष्म दोषोंको छिपा लेना सो मृक्षदोष है ।

६ छन्नदोष—गुरुके सामने अपना दोष न कहे किंतु उनमें

इस तरह पृष्ठ के किं यन् कि कोई ऐसा दोष करे तो उसके सिद्धे क्या प्रायश्चित्त होना चाहिये ऐसा कहकर व उत्तर मालूमकर उमी प्रमाण अपने दोषको दूर करनेके लिये प्रायश्चित्त को उत दोष है । इसमें साधुके मानकी तीव्रता अलम्बनी है ।

७ शब्दाकुलदोष-जब नृतन जनोना मोरहाल होरहा तत्र गुम्ने मानने अपना अतीचार करना सो शब्दाकुल दोष है । इसमें भी शिष्यका अधिक दड लेनेका अलम्बनी है योकि मोरहालके समय साधुना भाव समन आचायके ध्यानमें अन्धी तरह न आवे ।

८ बहुजनदोष-जो एक दफे प्रायश्चित्त गुम्ने किनीको निया हो उमीको दूमेरे अपने दोष दूर करनेके लिये लेने । गुम्ने अन्ग ० अपना दोष न कहे सो बहुजन दोष है ।

९ अव्यक्तदोष-जो कोई समय वा जानहीन गुम्ने प्रायश्चित्त लेलेना सो अव्यक्त दोष है ।

१० तत्सेवित-जो कोई दोष मन्तित होकर दोष महिन पार्थम्य साधुमे प्रायश्चित्त नना सो तत्सेवित दोष है ।

इन दोषोको दूर करके सरल चित्तसे अपना दोष गुम्ने करना सो आलोचना नाम प्रायश्चित्त है । बहुतमे दोष मात्र गुम्ने करने मात्रसे शुद्ध हो जाने है ।

० प्रतिग्रमण प्रायश्चित्त-मिथ्या मे दुष्टवस्त्र-मेग पाप मिथ्या हो, ऐसा वचन बारवार कहकर अपने अन्तरपापकी शुद्धि कर लेना सो प्रतिग्रमण प्रायश्चित्त है । इसमें गुम्नो करनेकी जरूरत नहीं है । जैसा इस प्रश्नन शास्त्रकी ११वीं गायामें कहा है ।

संयम विराधनाके भाव विना कायचेष्टासे कुछ दोष लग जाना सो प्रतिक्रमण मात्रसे शुद्ध होता है । प्रतिक्रमण सात प्रकार है—

- १ देवसिक—जो दिनमे भण अतीचारको शोधना ।
- २ रात्रिक—जो रात्रिमें भण अतीचारको शोधना ।
- ३ ऐर्यापर्थिक—ईर्यापथ चलनेमें जो दोष होगया हो उसको शोधना ।
- ४ पाक्षिक—जो पन्द्रह दिनके दोषोंको शुद्ध करना ।
- ५ चातुर्मासिक—जो कार्तिकके अंतमे और फाल्गुणके अंतमे करना, चार चार मासके दोषोको दूर करना ।
- ६ सांवत्सरिक—जो एक वर्ष वीतनेपर आषाढके अंतमें करना १ वर्षके दोषोको शोधना ।
- ७ उत्तमार्थ—जन्मपर्यंत चार प्रकार आहारका त्याग करके सर्व जन्मके दोषोको शोधना ।

इस तरह सात अवसरोपर प्रतिक्रमण किया जाता है । बैठने, लोच करने, गोचरी करने, मलमूत्र करने आदिके समयके प्रतिक्रमण यथासंभव इनहीमे गर्भित समझ लेना चाहिये ।

३ प्रायश्चित्त तदुभय—दुष्टस्वप्न सकलेशभावरूपी दोषके दूर करनेके लिये आलोचना और प्रतिक्रमण दोनो करने चाहिये सो तदुभय प्रायश्चित्त है ।

४ विवेक—किसी अन्न आदि पदार्थमें आशक्ति हो जानेपर उस दोषके भेटनेके लिये उस अन्नपान स्थान उपकरणका त्याग कर देना सो विवेक है ।

४ व्युत्सर्ग—मल मूत्र त्याग, दु स्वप्न, दुश्चिन्ता, सूत्र संवधी

अनीचार, नदी तमण, महावन गमन जाति शायीमें जो शरीरका ममत्र त्यागकर अन्तर्महर्त्ता, त्रिभु, पर माम जाति काल तक व्याप्तमें सटे रहना सो कायोर्मर्ग या ज्युत्मर्ग है । (नौ णामोत्तर मत्रको सत्तादम णामोत्तराममें जपना ध्यान रखने हुए सो एक कायोत्मर्ग प्रसिद्ध है । प्रायश्चित्तमें यह भी होता है कि इतने पैसे कायोत्मर्ग करो) जनगार धर्माप्रतमे अ० ८ में है —

सतर्विशतिरुत्तरामा म मार्गे मृत्पक्षमे ।

स ति पचनमर्हदारे नपथा चित्तिते सति ॥

भाष्य-१ टके समारोहदक णामोत्तरमन्त्रको पत्नेमें २७ णामोन्वास गाना चाहिये । इषी इरोदके पूर्व है कि एक उत्तराममें णमो अरहताण, णमो सिद्धाग पते दृग्नेमें णमो आदग्गियाण, णमो उपज्जायाण पते, तीमरेमें णमो लोण सन्नमाहण पते । कितने उत्तरामोंका कायोत्मर्ग करकर करना चाहिये उसका प्रमाण इस तरह है । त्वमिदं प्रतिक्रमणं मनस १०८ उत्तराम, गरिक्केमें ५०, पाक्षि क्केमें तीन सौ २०० चातुर्मासिकमें १०० मासत्परिकमें ५०० जानने । २२ पचीन उत्तराम शायीमें नृचिके कार्योंके समय करे मूत्र करके, पुर्गीण करके, आमन्तर जाकर भोजन करके, तीरकर रती पचकन्वाण भूमि व साधुकी निपिद्धिकारी रन्दना करनेमें । तथा २२ मत्तारुमें उत्तराम कायोत्मर्ग करे शान्ध म्वायाय प्राण म्भमें २ उत्तरी मत्तारुमें तथा नित्य रत्नाके समय तथा मनसे विकार होनेपर उत्तरी गानिके लिये । यदि मनमें जन्तुवान, अमत्र जन्त अरण्य त्थुत व परिग्रह विचार हो तो १०८ उत्तराम कायोत्मर्ग है ।

९ तप-जो दोषकी शुद्धिके लिये उपवास, रमत्याग आदि तप दिया जाय सो तप प्रायश्चित्त है ।

६ छेद-बहुतकालके दीक्षित साधुका दीक्षाकाल पक्ष, मास, वर्ष, दोवर्ष घटा देना सो छेद प्रायश्चित्त है । इससे साधु अपनेमे नीचेवालोसे भी नीचा होजाता है ।

७ मूल-पार्श्वस्थादि साधुओको जो बहुत अपराध करने हैं उनकी दीक्षा छेदकर फिरसे मुनि दीक्षा देना सो मूल प्रायश्चित्त है । जो साधु स्थान, उपकरण आदिमें आशक्त होकर उपकरण करावे, सो पार्श्वस्थ साधु है ।

जो वैद्यक, मंत्र, ज्योतिष व गजाकी सेवा करके समय गमाकर भोजन प्राप्त करे सो संसक्त साधु है । जो आचार्यके कुलको छोड़कर एकाकी स्वच्छन्द विहारी, जिन वचनको दूषित करता हुआ फिरे सो मृगचारी साधु है । जो जिन वचनको न जानकर ज्ञान चारित्रसे भ्रष्ट चारित्रमे आलसी हो सो अवसन्न साधु है । जो क्रोधादि कपायोसे क्लृप्त हो व्रतशील गुणमे रहित हो, संघका अविनय करानेवाला हो सो कुशील साधु है । इन पांच प्रकारके साधुओकी शुद्धि फिरसे दीक्षा लेनेपर होती है ।

परिहार-विधि सहित अपने मंघसे कुछ कालके लिये दूर कर देना सो परिहार प्रायश्चित्त है । ये तीन प्रकार होता है-(१) गणप्रतिवृद्ध या निजगणानुपस्थान-जो कोई साधु किसी शिष्यको किसी संघसे बहकावे, शास्त्र चोरी करे व मुनिको मारे आदि पाप करे तो उसको कुछ कालके लिये अपने ही संघमे रखकर यह आज्ञा देना कि वह संघसे ३२ बत्तीस ढड (हाथ) दूर रहकर बैठे चले,

पीठीको आगे करके आप सबे गुरु मुनियोंको नाम्कार करे, परन्तु पहलेमे कोई मुनि उमको नमन न करे, पीठीको उत्ती रगमे मोनब्रतमे रहे, जपन्य पाच पान तिन तथा उत्कृष्ट छ छ मामका उपनाम करे । जैसा परिहार गुरु वर्ष तकके लिये हो सका है ।

यदि बड़ी मुनि मानाति कणाय वग फिर जैसा अपराध करे तो उमको आचार्य हमरे मरमें भेजे वग अपनी आलोचना करे वे फिर तीसरे मघने भेजे । उमतरह मान मघने आचार्यके पास वग अपना दोष कहे तब वह मानमा आचार्य फिर निमने शुभमे भेजा ग उमके पास भेज दे । तब बड़ी आचार्य जो प्रायश्चित्त न सो ग्रहण करे । यह सत्पुण्य अनुपस्थापन नामका भेज है ।

फिर बड़ी मुनि यदि और भी बड़े लोगोंमे द्रुपित हो तब चार प्रकार मरके मामने उमको रहे यह महापापी, गाम वा २ है उन्नेयोग्य नहीं, तब उमे प्रायश्चित्त केर देगमे निकाल दे वग अन्य क्षेत्रमें आचार्यद्वारा दिये हुए प्रायश्चित्तको आचरण करे । (नोट—उममें भी कुछ कालका नियम होता है, क्योंकि परिहारभी विधि यही है कि कुछ कालके लिये ही यह माधु त्यागा जाता है ।) जैसा श्री त-शर्यगाममें अमृतचन्द्रमामी लिखने हैं—

“परिहारस्तु मान्तातिविभागेन चिपदानम् ॥ २६-७”

१० श्रद्धान—जो माधु श्रद्धानधर होकर जन्यमती हो गया हो उमका श्रद्धान ठीक करके फिर तीसरा उना सो श्रद्धान प्रायश्चित्त है । जनगार धर्मामृत माने नव्यायक ३ व श्लोककी व्याख्यामें यह कथन है कि जो कोई आचार्यको विना पूजे जाना-

पनादि योग करे, उनकी पुस्तक पीछी आदि उपकरण विना पृष्ठे लेलेवे, प्रमादमे आचार्यके वचनको न पाले, संघनाथको विना पृष्ठे संघनाथके प्रयोजनसे जावे आवे. परसंघमे विना पृष्ठे अपने मघमें आवे, देशकालके नियमसे अवश्य कर्तव्य व्रत विशेषको धर्मकथा-दिमे लगवर भ्रल जावे, तथा फिर याद आनेपर करे तो मात्र गुरुसे विनयसे कहनेरूप आलोचना ही प्रायश्चित्त है । पांच इंद्रिय व मन सम्बन्धी दुर्भाव होनेपर, आचार्यादिके हाथ पग आदि मर्दनमें व्रत समिति गुप्तिमे अल्प आचार करनेपर, चुगली व कलह आदि करनेपर, वैयावृत्य स्वाध्यायादिमे प्रमाद करनेपर, गोचरीको जाने हुए स्पर्श लिगके विकारी होनेपर आदि अन्य सकलेश कारणोपर दैवसिक व रात्रिक व भोजन गमनादिमे स्वयं प्रतिक्रमण करना ही प्रायश्चित्त है ।

लोच. नख छेद, स्वप्नदोष. इन्द्रियदोष व रात्रि भोजन सम्बन्धी कोई मूढम दोष होनेपर प्रतिक्रमण और आलोचना दोनों प्रायश्चित्त होने है । मौनादि विना आलोचना करने, उदरमे कृमि. निकलने, गर्दी, दंशमशक आदि महावायुके मघर्ष सम्बन्धी दोष होने, चिकनी जमीन हरेतृणकी चड़पर चलने, जवामात्र जलमें प्रवेश होने, अन्यके निमित्तकी वस्तुको अपने उपयोगमें करने, नदी पार करने, पुस्तक व प्रतिमाके गिर जाने, पांच स्थावरोका वात होने, विना देखे स्थानमें गरीर मल छोडने आदि दोषोमे अथवा पक्ष मास आदि प्रतिक्रमणके अंतकी क्रियामे व व्याख्यात देनेके अंतमे कायोत्सर्ग करना ही प्रायश्चित्त है । मूत्र व मल छोडनेपर भी कायोत्सर्ग प्रायश्चित्त है ।

जैसे वैद्य रोगीकी शक्ति आदि देवदत्त उत्तम रोग जिस तरह मिटे वैसी उनके अनुकूल औषधि देता है वैसे जाचार्य गिष्यका अपराध व कमकी शक्ति, देग, नाल आदि देवदत्त क्रिममे कमरा अपराध शुद्ध हो जाने केमा प्रायश्चित्त तेते है ।

जनतर निर्विकल्प ममाधिमें पटुच नहीं हुई अर्थात् शुद्धोप-योगी हो श्रेणीपर आरुह नहीं तथा जनतर सविकल्प ध्यान होने व आहार विहागति क्रियाओंके होनेपर यह पिल्कुल अमभव है मन, वचन, काय सम्बन्धी तेष ही न लगे । जो माधु अपने लगे तेषोको ध्यानमें लेता तथा उनके लिये आलोचना प्रतिक्रमण इसके प्रायश्चित्त लेता रहता है उनके दोषोकी मात्रा तिन पर तिन घटती जाती है । इसी क्रममे यह निर्दोषताकी सीटीपर चढ़कर निर्मल सामायिकमात्रमें स्थिर होजाता है ।

इस तरह गुरुकी अवस्थानो कहते हुए प्रथम गाथा तथा प्रायश्चित्तने कहते हुए वा गाथाए इस तरह समुदायमे तीमरे स्थलमें तीन गाथाए पूर्ण हुई ॥ १० ॥

उत्थानिका-जाग निर्विकार मुनिण्णके भङ्गके उत्पत्त करने गते निमित्त दाणरूप परद्वयं सम्बन्धोत्त निषेध करने है ---

अधिवान व विराम छेदविदूषो भव्याय मामण्णे ।

सदणो विहरदु णिच्च परिहरमाणो णिवन्धाणि ॥ १३ ॥

अधिवाने वा विरामे छेदविदूषो भूत्वा श्रामण्ये ।

श्रमणो विहरतु नित्य परिहरमाणो निवन्धा ॥ १३ ॥

अन्वय महित मामान्याय-(मण्णो) शत्रु मित्रमें समान मात्रागी माधु (णिवन्धाणि परिहरमाणो) चेतन अचेतन मिश्र

पदार्थमें अपने रागद्वेष रूप सम्बन्धोको छोड़ता हुआ (सामण्णे छेदविहणो भवीय) अपने शुद्धात्मानुभवरूपी मुनिपदमें छेद रहित होकर अर्थात् निज शुद्धात्माका अनुभवनरूप निश्चय चाग्रिमे भङ्ग न करने हुए (अधिवासे) व्यवहारसे अपने अधिकृत आचार्यके सवमे तथा निश्चयमे अपने ही शुद्धात्मारूपी घरमें (व विवासे) अथवा गुरु रहित स्थानमें (गिच्चं विहरतु) नित्य विहार करे ।

विशेषार्थ—साधु अपने गुरुके पास जितने शास्त्रोको पढ़ता हो उतने शास्त्रोको पढ़कर पश्चात् गुरुकी आज्ञा लेकर अपने समान शील और तपके धारी साधुओंके साथ निश्चय और व्यवहार रत्न-त्रयकी भावनासे भव्य जीवोको आनन्द पैदा कराता हुआ तथा तप, शास्त्र, वीर्य, एकत्व और संतोष इन पांच प्रकारकी भावनाओको माता हुआ तथा तीर्थंकर, परमदेव, गणधर देव आदि महान् पुरुषोके चरित्रोंको स्वयं विचारता हुआ और दूमरोको प्रकाश करता हुआ विहार करता है यह भाव है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने विहार करनेकी रीति बताई है । जब साधु दीक्षा ले तब कुछ काल तक अपने गुरुके साथ घ्रमें उम समय उनसे उपयोगी ग्रन्थोकी शिक्षा ग्रहण करे तथा तथा परद्रव्य जितने हैं उन सवमे अपना रागद्वेष छोड देवे । स्त्री पुत्र मित्र अन्य मनुष्य व रागद्वेष ये सब चेतन परद्रव्य हैं । भूमि मकान, वस्त्र, आभूषण, ज्ञानावरणादि आठ कर्म व गरीरादि नोकर्म अचेतन परद्रव्य हैं तथा कुटुम्ब सहित घर, प्रजासहित नगर देश व रागद्वेष विशिष्ट सवस्त्राभूषण मनुष्यादि मिश्र परद्रव्य हैं । इन सवको अपने शुद्धात्माके स्वभावसे भिन्न जानकर इनसे अपने राग-

द्वेषमई मन्वन्मोहा त्वागं क्रमे तथा अपने स्वरूपाचरण रूप निश्चय चाग्निमे व उसके सहजगी व्यवहार चाग्निमे भग या दोष न लगाव । यदि कोई प्रमात्मे दोष होजाये तो उसक लिये प्रायश्चित्त करके अपना दोष दूर करता रहे । जब निश्चय व्यवहार चाग्निमें परिष्कृत होजाये तब अन्य अपने ममान चाग्निमें धारी साधुओंके मगम अपने गुस्की आगा लेकर पहरेकी तरह निर्दोष चाग्निमें मस्तक राना हुआ विचार करे । तथा जब एकादिही होने योग्य होजाये तब गुस्की आगा लेकर जेकरा विचार करने हुए माधुना यत् फलव्य है कि स्वय निश्चय चाग्निमें पाये और शास्त्रोक्त व्यवहार चाग्निमें दोष न लगावे । इस तरह मुनि पत्नी मदिमाको प्रगत करना हुआ भक्तजा अनेक श्रावनादिकोंक मनमें जानन् पेटा करान और निरन्तर अपने चाग्निमें सहकारिणी इन पाच भावनाओंको हम तरह भावे—

(१) तप ही एक मार बन्तु है जैसा मुग्गे अग्निमें तपाव जानेपर शुद्ध होता है वैसे आत्मा उन्हा रहित होता हुआ आत्म-पानरूपी अग्निमें ही शुद्ध होता है । (२) शास्त्रज्ञान विना तत्त्वज्ञान विचार व उपयोगता रमण नहीं होसकता है इसलिये मुझे शास्त्र-पानकी वृद्धि व निःसंशयपनेमें मग मावधान रहना चाहिये (३) आत्मीयमें ही इष्टिन व तपस्या होती व उपमर्ग और परीपशोका मग्न विरा जाता तममें मुझे आत्मवत्की वृद्धि करना चाहिये तथा भा नरन्को कभी न ठिपाकर कर्म शत्रुओंमें शुद्ध करनेके लिये रीति बौद्धाव मगान अमेर गन्तव्यरूपी गदगाई चमयाने व उममें उन कर्मोंका ताप करने रहना चाहिये । (४) एकत्व ही मार

है, मैं अकेला ही अनादिकालमें इस संसारके चक्रमें अनेक जन्म मरणोंको भोगता हुआ फिर हूँ, मैं अकेला ही अपने भावोंका अधिकारी हूँ, मैं अकेला ही अपने कर्तव्यमें पुण्य पापका बाधने-वाला हूँ, मैं अकेला ही अपने शुद्ध ध्यानमें कर्म बंधनोंको काटकर केवलज्ञान प्राप्त कर अरहत होता हुआ फिर मदाके लिये कृत-कृत्य और मिद्व हो जाता हूँ—मेरा सम्बन्ध न किमी जीवमें है न किसी पुद्गलादि पर द्रव्यमें है । (१) संतोष ही परमामृत है । सुझे लाभ अलाभ, सुख दुःख में सदा संतोष रखना चाहिये । संसारके सर्व पदार्थोंके सयोग होनेपर भी जो लोभी है उनको कभी सुख शांति नहीं प्राप्त होसकी है । मैंने परिग्रह व आरंभका त्याग कर दिया है, सुझे इष्ट अनिष्ट भोजन वस्तिका आदिमें राग द्वेष न करके कर्मोदयके अनुसार जो कुछ भोजन सरस नीरस प्राप्त हो उममें हर्ष विपाद न करने हुए, परम सतोषरूपी सुधाका पान करना चाहिये । इस तरह इन पांच भावनाओंको भावे तथा निरन्तर २४ तीर्थंकर, वृषभमेनादि गौतम गणधर, श्री बाहुवलि आदि महामुनियोंके चरित्रोंको याद करके उन समान मोक्ष पुरुषार्थके साधनमें उत्साही बना रहे । आचार्य गाथासे कहते हैं कि जो साधु अपने चरित्र पालनमें सावधान हैं और निजानंद-रूपी घरमें निवास करनेवाला है वह चाहे जहां विहार करो, चाहे गुरुकुलमें रहो चाहे उसके बाहर रहो—शत्रु मित्रमें समानभाव रख-नेवाला मच्चा श्रमण या साधु है । वह साधु विहार करते हुए अवसर पाकर जैन धर्मका विस्तार करता है । अनेक अज्ञानी जीवोंको ज्ञान दान करता है, कुमार्गगामी जीवोंको सुमार्गमें दृढ़ करता है

तथा मोक्षमार्गज्ञा सच्चा स्वरूप प्रगट्कर रत्नत्रय धर्मकी प्रभावना करता है ।

श्रीमूलाचारजी अनगारभावना अधिनाग्ने साधुओके विहार मन्वन्धमें जो स्थान है उसका कुछ जग यह है ।

गामेयराद्विवासो णयरे पचाहवासिणो धीरा ।

मरणा फामुविहारो विवित्तपगतवासीय ॥ ७८५ ॥

साधु महाराज जो परम धीरवीर, जन्तु रहित मार्गमें चलने-वाले व स्त्री पशु नपुंसक रहित एकांत गुप्त स्थानमें बसनेवाले होते हैं । किमी ग्राममें एक गत्रि व कोट महित नगरमें ९ दिन रह-गने है जिससे ममत्त्व न बढ़े व तीर्थयात्राभी प्राप्ति हो ।

मज्जायम्माणजुत्ता रत्ति ण सुवति ते पयाम तु ।

सुत्तथ चित्ता णिहाय घस ण गच्छति ॥ ७८६ ॥

भावार्थ—साधु मरागज शास्त्र म्यायाय ओर ध्यानमें लीन रहने का रात्रिको बहुत नहीं सोने है । पिछ्छा व पहला पहर गत्रिका छोड़कर बीचमें कुछ आगम रहने हैं तो भी शास्त्रके अर्थको विचारने रहने है । निद्राक रा नहीं होते है ।

वसुधमिमि विहरता पीड ण करेति वन्सइ क्याइ ।

जाविसु दयावण्णा माया जह पुत्तमंसेसु ॥ ७८८ ॥

भावार्थ—पृथ्वीमें भी विहार करने का साधु महाराज किमी नीचको अभी भी बट नहीं देने हैं—वे जीमोपर अभी तरह त्यागने है जैसे माता अपने पुत्र पुत्रियोंपर त्याग करती है ।

णिष्पित्तसन्धयडा समणा मम सन्नपाणभृदेषु ।

वप्पट्ट वितता ह्वन्ति अव्यावडा मान् ॥ ८०३ ॥

उत्तस तादीणमणा उवेषन्सीला ह्वति मज्जन्या ।

णिहदा अलोत्तमसगा जविभिया कामभोगेषु ॥ ८०४ ॥

भावेति भावणरदा चडरगं चोदरागयाणं च ।

णाणेण दंमणेण य चरित्तजोएण विरिएण ॥ ८०८ ॥

भावार्थ—साधु महाराज विहार करने हुए, अस्त्र लकड़ी आदि नहीं रखते व सर्व प्राणिमात्रपर ममताभाव रखते हैं तथा सर्व लौकिक व्यापारमें रहित होकर आत्माके प्रयोजनको विचारने रहते हैं । वे साधु परम ज्ञात कृपाय रहित होते हैं, दीनता कर्मा नहीं करते, भूख प्यासादिकी बाधा होनेपर भी याचना आदिके भाव नहीं करते, उपसर्ग परिग्रह महनेमें उत्साही रहते, ममदर्शी होते, कलुषके समान अपने हाथ पगोंको संकुचित रखते हैं, लोभी नहीं होते, मायाजाल रहित होते हैं तथा काम भोगादिके पदार्थोंमें आदरभाव नहीं रखते हैं । वे निग्रन्थ साधु वारह भावनाओंमें रत रहकर अपने ज्ञान दर्शन चारित्रमई योग तथा वीर्यसे वीतराग जिनेन्द्रोंके वेगव्यकी भावना करने रहते हैं ॥ १३ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि मुनिपदकी पूर्णताके हेतुसे साधुको अपने शुद्ध आत्मद्रव्यमें मदा लीन होना योग्य है ।

चरति णिवद्धो णिच्चं समणो णाणम्मि दंशणमुद्धि ।।

पयदो मूलगुणेषु य जो सो पडिपुण्णसामणो ॥ १४ ॥

चरति निवद्धो नित्यं श्रमणो ज्ञाने दर्शनमुखे ।

प्रयतो मूलगुणेषु च य. स परिवृणंश्रामण्यः ॥ १४ ॥

अन्वय सहित सामान्या—(जो ममणो) जो मुनि (दंमण-मुहम्मि णाणम्मि) सम्यग्दर्शनका मुख्य लेकर सम्यग्ज्ञानमें (णिच्चं णिवद्धो) नित्य उनके आधीन होता हुआ (य मूलगुणेषु पयदो) और मूलगुणोंमें प्रयत्न करता हुआ (चरति) आचरण करता है (सो पडिपुण्णसामणो) वह पूर्ण यति होजाता है ।

विशेषार्थ—जो लाभ अलाभ आदिमें समान चित्तको रगने वाला श्रमण तत्त्वार्थश्रद्धान और उसके फलरूप निश्चय सम्यग्दर्शनमें 'तदा एक निज शुद्धात्मा ही ग्रहण करने योग्य है' ऐसी रचि होती है। तत्रा वीतराग सर्वत्रमे कहे हुए परमागमके ज्ञानमें और उसके फलरूप स्वसंवेदन ज्ञानमें और दूरमे आत्मीक अनन्त सुख आदि गुणोंमें सर्व रूप तर्जनीन रहता हुआ तथा अठारहम मूलगुणोर्म अथवा निश्चय मूलगुणके आधाररूप परमात्म-द्रव्यमें उद्योग ग्वता हुआ आचरण करता है सो मुनि पूर्ण मुनि-पनेका लाभ करता है। यहा यह भाव है कि जो निज शुद्धात्माकी भावनामें रत होते हैं उन हीके पूर्ण मुनिपना होसक्ता है।

भावार्थ—यहा यह भाव है कि जो अपनी शुद्धमुक्त अवस्थाके लाभके लिये मुनि पदवीमें आरूढ होता है उसका उपयोग व्यवहार सम्यक्त और व्यवहार सम्यज्ज्ञानके द्वारा निश्चय सम्यक्त तथा निश्चय सम्यग्ज्ञानमें तर्जनीन रहता है—रागद्वेषकी कड़वोंमें उपयोग आत्माकी निगर भूमिकाको छोड़कर अन्य स्थानमें न जाने इसलिये ऐसे भागलिंगी सम्यज्ज्ञानी साधुको व्यवहारमें साधुके अठारहम मूलगुणोंको पालकर निश्चय सम्यक्चारित्ररूपी साम्यभावमें तिष्ठना हितकारी है। इसीलिये मोक्षार्थी श्रमण अनेक रत्नत्रय-रूपी साम्यभावमें तिष्ठनेका उद्यम रगता है। धर्म-यानमें व शुद्ध-ध्यानमें चेष्टित रहता है जिस व्यानके प्रभावमें त्रिलकुल वीतरागी होकर पूण निरनेय मुनि होजाता है। फिर केवली होकर त्वातरु पन्को उल्लघनकर सिद्ध परमात्मा हो जाता है। अनन्त कालके लिये अपनी परम शुद्ध अनेक नगरीमें वास प्राप्त कर लेता है।

इसलिये साधुको योग्य है कि व्यवहारमें मग्न न होकर निरन्तर शुद्धात्म द्रव्यका भजन, मनन व अनुभव करे । यही मोक्ष-लाभका मार्ग है । जो व्यवहार ध्यान व भजन व क्रियाकांड जीव रक्षा आदिमें ही उपयुक्त है परन्तु शुद्ध आत्मानुभवके उद्योगमें आलसी है वे कभी भी मुनिपदमे अपना स्वरूप प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि भाव ही प्रधान कारण है । मुनिकी ध्यानावस्थाकी महिमा मृलाचारके अनगारभावना नामके अधिकारमें इमतरह बताया है ।

धिदिधिणिदणिच्छिदमतो चारत्तपायार गोरं तुंगं ।

खंती सुकद कवाड तवणयरं संजमारक्खं ॥ ८७७ ॥

रागो दोसो मोहो इंद्रिय चोरा य उज्जदा णिच्चं ।

ण च णति पहं सेट्टुं सप्पुरिस्सगुरक्खियं णयरं । ८७८ ।

भावार्थ—साधुका तपरूपी नगर ऐसा दृढ़ होता है कि धैर्य सतोष आदिमें परम निश्चित जो बुद्धि सो उम तप नगरका दृढ़ कोट है । तेरह प्रकार चारित्र उसका बड़ा उंचा द्वार है । क्षमा भाव उसके बड़े दृढ़ कपाट हैं, इंद्रिय और प्राणसयम उस नगरके रक्षक कोटपाल हैं । सम्यग्दृष्टी आत्माद्वारा तपरूपी नगर अच्छी तरह रक्षित किये जानेपर राग द्वेष मोह तथा इंद्रियोकी इच्छारूपी चोर उस नगरमें अपना प्रवेश नहीं पासके हैं ।

जह ण चलइ गिरिरायो अवरुत्तरपुव्वदक्खिणेवाण ।

पव्वमचलित्ठो जोगी अभिक्खल्लं भायट्ठे भाणं ॥ ८८४ ॥

भावार्थ—जैसे सुमेरु पर्वत पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तरकी पर्व-
नोसे जरा भी चलायमान नहीं होता उसी तरह योगी सर्व परीपह
व उपसर्गोंसे व रागद्वेषादि भावोंसे चलायमान न होता हुआ
निरंतर ध्यानका ध्यानेवाला होता है ॥ १४ ॥

स्तथानिका—आगे रहने हैं कि प्रासुक आहार आदिमें भी जो ममत्व है वह मृनिपदके भगना कारण है इसलिये आहारादिमें भी ममत्व न करना चाहिये—

भक्ते वा सवणे वा आवमवे वा पुणो विहारे वा ।

उवधम्मि वा णिवद्ध णेच्छदि समणम्मि विरुधम्मि ॥१७॥

भक्ते वा क्षपणे वा आपसये वा पुनर्विहारे वा ।

उपधौ वा निवद्ध नेच्छति श्रमणे विरुधायाम् ॥ १८ ॥

अत्रय सति सामान्यार्थः—साधु (भक्ते) भोजनमें (वा) अथवा (सवणे) उपग्राम करनेमें (वा आपसये) अथवा बस्निनामें (वा विहारे) अथवा विहार करनेमें, (वा उवधम्मि) अथवा शरीर मात्र परिग्रहमें (वा समणम्मि) अथवा मुनियोंमें (पुणो विरुधम्मि) वा विरुधाओंमें (णिवद्ध) ममत्तरूप सम्बन्धको (नेच्छति) नहीं चाहता है ।

निशेषार्थ —साधु महाराज शुद्धात्माकी भावनाके सहकारी शरीरकी स्थितिके हेतुमें प्रासुक आहार लने हैं सो भक्त हैं, इन्द्रियोंके अभिमानको विनाश करनेके प्रयोजनमें तथा निर्विकल्प ममाधिमें प्राप्त होनेके लिये उपग्राम करते हैं सो क्षपण है, परमात्म तत्त्वकी प्रातिके लिये महकारी कारण पर्यक्की गुफा जाति बननेका स्थान सो आपसय है । शुद्धात्माका भावनाक महकारी कारण आहार नीहार जादिय व्यवहारके लिये व त्प्राप्तकरके लिये विहार करना सो विहार है, शुद्धात्माकी भावनाके महकारी कारण रूप शरीरको कारण करना व पानना उपकरण नाम्ब, गोत्रोपकरण कमटल, दयाका उपकरण पिच्छिका इनन मरताभाव सो उपधि है,

परमात्म पदार्थके विचारमें सहकारी कारण समता और शक्तिके समूह तपोधन सो श्रमण है, परम ममाधिके घातक शृंगार, वीर व राग-द्वेषादि कथा करना सो विकथा है । इन भक्त, क्षण, आवगथ, विहार, उपधि, श्रमण तथा विकथाओमे साधु महागज अपना ममताभाव नहीं रखते हैं । भाव यह यह है कि आगममे विरुद्ध आहार विहार आदिमें वर्तनेका तो पहले ही निषेध है अत अव साधुकी अवस्थामे योग्य आहार, विहार आदिमें नी साधुको ममता न करना चाहिये ।

भावार्थ—इस गाथामे आचार्यने यह बताया है कि जिन कार्योको साधुको प्रमत्त गुणस्थानमे करना पडता है उन कार्योमे भी साधुको मोह या ममत्व न रखना चाहिये—उदामीन भावमे उनकी अत्यन्त आवश्यकता समझकर उन कामोको करलेना चाहिये परन्तु अतरंगमे उनसे भी वैगरी रहकर मात्र अपने शुद्धात्मानुभवका प्रेमालु रहना चाहिये । शरीररक्षाके हेतु भोजन करना ही पडता है परन्तु आहार लेनेमे बडे धनवान घरका व निर्धनका, सरस नीरसका कोई ममत्व न रखना चाहिये—शस्त्रोक्त विधिसे शुद्ध भोजन गाय गोचरीके समान ले लेना चाहिये । जैसे गौ भोजन करते हुए सतोषसे अन्य विकल्प न करके जो चारा मिले खा लेती है वैसे साधुको जो मिले उसीमे ही परम संतोषी रहना चाहिये । उपवासोके करनेका भी मोह ममत्व व अभिमान न करना चाहिये । जब देखे कि इंद्रियोमे विकार होनेकी संभावना है व शरीर सुखिया भवभावमे जारहा है तब ही उपवासरूपी तपको परम उदामीन भावसे कर लेना चाहिये । निममे कि ध्यानकी निधि हो यही मुख्य

उपाय माधुतो करना है । ध्यान व तब विचारके लिये जो स्थान उपयोगी हो व जहा ब्रह्मचर्यको लेपित करनेवाले स्त्री पुम्पोंका समाप्त न हो व पशु पक्षी विकृतियोंका अधिक मचार न हो व जहा न अधिक धीन न अधिक उष्णता हो ऐसे सम प्रयोगमें रहते हुए भी माधु उममें मोह नहीं करते । वर्षाकालके मित्राय अरिस्त्रिन नहीं रहते । ममता छोड़नेके लिये व ध्यानभी मित्रिके लिये व धर्म प्रचारके लिये माधुजोको विहाय करना उचित है । इस विहाय करनेके काममें भी पत्नी गग नहीं करने कि विहारमें नाना स्थानोंके दर्शनमें आनन्द जाता है । माधु मन्त्र गान मात्र गानकी मित्रिक मुख्य हेतुमें ही परम वैराग्यभावमें विहार करने रहते हैं । यद्यपि शरीर मित्राय अथ वस्त्रानि परिग्रहको माधुने त्याग दिया है तथापि शरीर, कान्ठ, पीठी, शास्त्रकी परिग्रह रत्ननी पडनी है क्योंकि ये ध्याने लिये सहकारि कारण हैं तथापि माधु इतमें भी ममता नहीं करते । यदि कोई शरीरको धर लेवे पीठी आदि लेवे तो ममताभाव स्मरण स्वयं सर सुट मरने परन्तु अपने माधु कष्ट स्नेहात्मक कुछ भी रोप नही करने । धर्मचर्चाके लिये दूसरे माधु तोही मगति मिलाने है न जी जामें ये गमाभाव नहीं बनाने, केवल शुद्धाचारों कावातं सुकृत वातलाय करके फिर अलग अपने नियत स्थानपर जा ध्यात्म्य व तन्त्रविचारमें हो जाने हैं । यदि कानिस्तु कहीं भृगार, व दीर्घ स्म जातिही कथाएँ सुन पढ़ व प्रथमन्तुसोक्त साहित्यमें काव्यमें ये कथाएँ मिल व स्वयं कथाय का पुगा स्थिते हुए इन कथा नाहो लिये भी माधु इन मन्त्रमें गयी नां होवे ये शक्ति रातु

स्वभाव मात्र जानते तथा संसार—नाटकके दृष्टाके समान उनमें ममत्त्व नहीं करते । इस तरह साधुका व्यवहार बहुत ही पवित्र परम वैराग्यमय, जीवदया पूर्ण व जगत हितकारी होता है । साधुका मुख्य कर्तव्य निज शुद्धात्माका अनुभव है क्योंकि यही साधुका मुख्य साधन है जो आत्ममिद्धिका माक्षान् उपाय है ।

श्री मूलाचार अनगारभावना अधिकारमे साधुओका ऐसा कर्तव्य बताया है—

ते ह्येति णिविचारा थिमिदमदी पदिद्विदा जहा उदधी ।

णिवमेसु दद्ववदिणो पारत्तविमग्गया समणा ॥ ८५६ ॥

जिणवयणभासिदत्थं पत्थं च हिदं च धम्मसंजुत्तं ।

समओवयारजुत्तं पारत्तहिदं कथं करेति ॥ ८६० ॥

भावार्थ—वे मुनि विकार रहित होते हैं, उनकी चेष्टा उद्ध-ततासे रहित थिर होती है, वे निश्चल समुद्रके समान धोम रहित होते हैं, अपने छः आवश्यक आदि नियमोंमें दृढ़ प्रतिज्ञावान होने हैं तथा इस लोक व परलोक सम्बन्धी समस्त कार्योंको अच्छी तरह विचारते व दूसरोंको कहते हैं । ऐसे साधु ऐसी कथा करते हैं जो जिनेन्द्र कथित पदार्थोंको कथन करनेवाली हो, जो श्रोताओंके ध्यानमें आसके व उनको गुणकारी हो इसलिये पथ्य हो, व जो हितकारिणी हो व धर्म संयुक्त हो, जो आगमके विनय सहित हो व इसलोक परलोकमें कल्याणकारिणी हो । वास्तवमे जैन श्रमणोंका सर्व व्यवहार अत्यन्त उदासीन व मोक्षमार्गका साधक होता है ।

इस तरह संक्षेपसे आचारकी आराधना आदिको कहते हुए साधु महाराजके विहारके व्याख्यानकी मुख्यतासे चौथे स्थलमें तीन गाथाएं पूर्ण हुई ॥ १९ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि छट् या भग शुद्धामाकी भावनाका निरोध करनेवाला है ।

अपयत्ता वा चरिया सयणामणठाणचक्रमादीसु ।

सत्तणस्स मच्चकाल हिंसा ना सततत्ति मदा ॥ १६ ॥

अप्रयत्ता वा चर्या शयनासनस्थानचक्रमणादिषु ।

अमणस्य सर्वकाल हिंसा सा सन्ततेति मता ॥ १६ ॥

अन्यमहित नामान्यार्थे—(वा) अत्रा (समणस्स) साधुकी (सयणामणठाणचक्रमादीसु) शयन, आमन, खडा होना, चर्या, स्वाध्याय, तपश्चरण आदि कार्योंमें (अपयत्ता चरिया) प्रयत्नरहित चेष्टा अर्थात् कथारहित स्वमनेन जानमे छट्कर जीवत्यानी रक्षामे रहित सत्तेज भाव महित जो व्यवहारना वर्तना है (सा) वह (सत्तणस्स) सर्वकालमें (सततत्ति हिंसा) निरन्तर होनेवाली हिंसा अर्थात् शुद्धोपयोग लक्षणमई मुनिपत्तो छेद करनेवाणी हिंसा (मदा) मानी गई है ॥

विशेषार्थे—यहा यह अर्थ है कि ब्राह्मी व्यापाररूप शत्रुओंको तो पहले ही मुनिधोने त्याग दिया ना पण्त्तु पेटना, चरना, सोना आदि व्यापारका त्याग हो नहीं सका—उम लिये इनके निमित्तमे अन्तरङ्गमें क्रोध जादि शत्रुओंकी उत्पत्ति न हो—साधुको उन कार्योंमें भावधानी रखनी चाहिये । परिणाममें सबलेंग न रचना चाहिये ।

भारार्थे—उम गावों आचार्यने व्रतभंगना स्वरूप बनाया है । निश्चयमे साधुका शुद्धोपयोगरूपी मामाधिकमें वर्तना ही व्रत है । व्यवहारमें अठाईस मूलगुणोंका भाग है । जो मुनि अपने उप-

योगकी शुद्धता या वीतराग परिणतिमें सावधान हे उनके भावोंमें प्रमाद नहीं आता । वे प्रयत्न करके ध्यानस्थ रहते हैं और जब शरीरकी आवश्यकतामें बैठना, चलना, खड़े होना, शास्त्र, पीछी, कमण्डलु उठाना आदि कायकी तथा व्याख्यान देना आदि वचनकी क्रियाएं करनी होती हैं तब भी अपने भावोंमें कोई सक्लेशभाव या अशुद्ध भाव या असावधानीका भाव नहीं लाते हैं । जो साधु अपने वीतराग भावकी सम्हाल नहीं रखते और उठना, बैठना, चलना आदि कार्योंको करते हुए क्रोध, मान, माया, लोभके वशीभूत हो दोष लगाने अथवा रागद्वेष या अहंकार ममकार करते वे साधु निरन्तर हिंसा करनेवाले होजाने हैं, क्योंकि वीतराग भाव ही अहिंसक भाव है उसका भग सो ही हिंसा है । हिंसा दो प्रकारकी होती है एक भाव हिंसा दूसरी द्रव्यहिंसा । आत्माके शुद्ध भावोंका जहां घात होता हुआ रागद्वेष आदि विकारभावोंका उत्पन्न हो जाना सो भाव हिंसा है । स्पर्शादि पांच इंद्रिय, मन वचन काय तीन बल, आयु, श्वासोश्वास इन दस प्राणोंका सबका व किसी एक दो चारका भाव हिंसाके वश हो नाश करना व उनको पीड़ित करना सो द्रव्यहिंसा है । भाव प्राण आत्माकी ज्ञान चेतना है, द्रव्य प्राण स्पर्शनादि दश हैं । इन प्राणोंके घातका नाम हिंसा है । कहा है:—

प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा ।

(तत्त्वार्थसूत्र उमा० अ० ७ सू० १३)

भावार्थः—कषाय सहित मनवचनकाय योगके द्वारा प्राणोंको पीड़ित करना सो हिंसा है । जो साधु भावोंमें प्रमादी'या

असावधान हो जायगा वह निरन्तर हिमाका भागी होगा । क्योंकि उमदा मन कषायके आधीन हो गया, उसके भावप्राणोकी हिंसा होचुकी, परन्तु जो कोई भावोमे वीतरागी है—अपने चलने बैठने आदिने कार्योमें सवधानीमे वर्तना है, फिर भी अस्मात् कोई द्रमग जन्म मरणकर जाने तो वह अप्रमानी जीवहिंसाका भागी नहीं होता है क्योंकि उसने हिंसाके भाव नहीं किये थे किन्तु जहिंसा व भावधानीके भाव किये थे । बाह्य किमी जतुके प्राण न भी घाने जाने परन्तु जहा अपने भावोमें रागद्वेषादि विभार होगा वरा असह्य हिंसा है । वीतरागता होने हुए यदि शरीरकी भावधान चेष्टापर भी कोई जतुके प्राण पीडित हो तो वह वीतरागी हिंसा करनेवाला नहीं है ।

श्री पुरुषार्थसिद्ध्युपाय ग्रन्थमें श्री अमृतचन्द्र आचार्यने हिंसा व जहिंसाका स्वरूप महत् स्पष्ट उता दिया है—

धात्मपरिणामहिसनहेतुत्वात्स्वर्गमेव हिंसेनत् ।

अनृतवचनादि केवलमुदाहृत जिष्ययोधाय ॥ ४२ ॥

यन्बलु कषाययोगात्प्राणाना इव्यभावरूपाणा ।

व्यपरोपणस्य करणं सुनिश्चिता भवति सा हिंसा ॥४३॥

अप्रादुभाव एतु रागादीना भवत्यहिंसेति ।

तेषामत्रोपत्तिर्हिंसेति निनागमस्य सक्षेप ॥ ४४ ॥

युक्तावरणस्य सतो रागाद्यावेशमन्तरेणापि ।

न हि भवति जातु हिंसा प्राणव्यपरोपणादेव ॥ ४५ ॥

भावार्थ—जहा आत्माके परिणामोकी हिंसा है वही हिंसा है । अनृत चोरी, कुशील, परिग्रह ये चार पाप हिंसाकीके उदाहरण हैं । बाधनवर्मे मोघादि कषाय सहित मन, उच्य कषायके द्वारा जो

भाव प्राणों और द्रव्य प्राणोंका पीड़ित करना बड़ी असली हिंसा है । निश्चयसे रागादिका भावोंका न उपजना अहिंसा है और उन्हींका होजाना हिंसा है यह जैन शास्त्रोंका मक्षेपमे कथन है । रागादिके बन्ध न होकर योग्य सावधानीसे आनन्दगण करने हुए यदि किसीके द्रव्य प्राणोंका पीड़न हो भी तौभी हिंसा नहीं है । अभिप्राय यही है कि मूल कारण हिंसा होनेका प्रमादभाव है । अप्रमादी हिंसक नहीं है, प्रमादी मदा हिंसक है ।

पण्डित आशाधरने अनागारधर्माश्रितमें दसनरह कहा है —

रागाद्यसंगतः प्राणव्यपरोपेऽप्यहिंसकः ।

स्यान्नद्रव्यपरोपेपि हिंस्रो रागादिन्नश्रितः ॥ २३'४ ॥

भावार्थ—रागादिके न होने हुए मात्र प्राणोंके घातमे जीव हिंसक नहीं होता, परन्तु यदि रागादिके बन्ध हे तो बाह्य प्राणोंके घात न होने हुए भी हिंसा होती है । और भी—

प्रमत्तो हि हिंस्ति स्वं प्रागात्माऽऽनङ्कतायनान् ।

परोनु त्रियतां मा वा रागाद्या ह्यख्योऽङ्गिनः ॥ २४ ॥

भावार्थ—प्रमादी जीव व्याकुलताके गेगने संतापित होकर पहले ही अपनी हिंसा कर लेता है, पीछे दूसरे प्राणोंकी हिंसा हो वं मत हो । जैसे किसीने किसीको कष्ट देनेका भाव किया तब वह तो भावके होने ही हिंसक होगया । भाव करके जब वह मार्गके यत्न करे वह यत्न मफल हो व न हो कोई नियम नहीं है । वास्तवमे रागादि शत्रु ही इस जीवके शत्रु है । इन्हींमे अपनी गानि बध होती व कर्मका बन्ध होता है । और भी—

परं जिनागमस्येदं रहस्यमवधार्यताम् ।

हिंसाराणायुद्युद्भृतिरहिंसा तदनुदभवः ॥ २६ ॥

भार्यार्थ—यह जिनआगमका उद्विधा रहस्य चित्तमें धारलो कि जहा रागात्मिकी उत्पत्ति है उहा हिंसा है तथा जहा २ इनकी प्रगता नहीं है वहा अहिंसा है ॥ १६ ॥

उत्थानिका—आगे हिंसाके दो भेद हैं अन्तरङ्ग हिंसा और उद्विरङ्ग हिंसा । इसलिये छेत् या भङ्ग भी दो प्रकार है ऐमा व्याख्यान करते हैं —

मरदु व जियदु व जीवो जयदाचास्म णिच्छिउदा हिंसा ।

पयदस्म णत्थि वन्धो हिंसामेत्तेण समिदीसु ॥ १७ ॥

त्रियता वा जोवतु वा जोवोऽयताचारस्य निश्चिता हिंसा ।

प्रयतस्य नारित वन्धो हिंसामात्रेण समितिपु ॥ १७ ॥

अन्वय महित सामांयार्थ—(जीवो मरदु व जियदु) जीव मरो या जीता रहो (अयत्ताचारम्म) जो यत्न पूर्वक आचरणमे रहित है उसके (णिच्छिउदा हिंसा) निश्चय हिंसा है (समिदीसु) समिति योमें (पयदस्म) जो प्रयत्नवान है उसके (हिंसामेत्तेण) द्रव्य प्राणोत्ती हिंसा मात्रसे (णत्थि वन्धो) बन्ध नहीं होता है ।

विशेषार्थ—वाह्यमें हमारे जीवना मरण हो या मरण न हो उन जोइ निर्विकार स्वमयेत्न रूप प्रयत्नसे रहित है तम उनके निश्चय शुद्ध चैतन्य प्राणका घात होनेस निश्चय हिंसा होती है । जो जोइ भये प्रकार अपने शुद्धात्मभवभासमें लीन है, अर्थात् निश्चय समितिको माल रहा हं तथा व्यवहारमें इर्या, भाषा, एपणा, आनान नियेपण, प्रतिष्ठापना वन पाच समितियोमे सामधान ह, अन्तरङ्ग व उद्विरङ्ग प्रयत्नवान है, प्रमानी नहीं है उसके द्रव्यहिंसा

मात्रसे बन्ध नहीं होता है । यहां यह भाव है कि अपने आत्म-स्वभावरूप निश्चय प्राणको विनाश करनेवाली परिणति निश्चयहिंसा कही जाती है। रागादिके उत्पन्न करनेके लिये बाहरी निमित्तरूप जो परजीवका घात है सो व्यवहार हिंसा है, ऐसे दो प्रकार हिंसा जाननी चाहिये । किन्तु विशेष यह है कि बाहरी हिंसा हो वा न हो जब आत्मस्वभावरूप निश्चय प्राणका घात होगा तब निश्चय हिंसा नियमसे होगी इसलिये इन दोनोंमें निश्चय हिंसा ही मुख्य है ।

भावार्थ—इस गाथामें भी आचार्यने मुख्यतासे अप्रमादभावकी पुष्टि की है तथा यह बताया है कि जो परिणामोंमें हिंसक है अर्थात् रागद्वेषादि आकुलित भावोंसे वर्तन कर रहा है वह निश्चय हिंसाको कर रहा है क्योंकि उसका अन्तरंग भाव हिंसक होगया । इसीको अन्तरंग हिंसा या अन्तरंग चाग्निछेद या भंग कहते हैं । इस भाव हिंसाके होते हुए अपने तथा दूसरेके द्रव्य या बाहरी शरीराश्रित प्राणोंका घात हो जाना सो बहिर्ग हिंसा या छेद या भंग है। विना अंतरंग छेदके बहिर्ग छेद हो नहीं सकता, क्योंकि जो साधु सावधानीसे ईर्यासमिति आदि पाल रहा है और बाह्य जन्तुओंकी रक्षामें सावधान है, परन्तु यदि कोई प्राणीका घात भी होजावे तो भी वह हिंसक नहीं है । तथा यदि साधुमें सावधानीका भाव नहीं है और कषायभावसे वर्तन है तो चाहे कोई मरो वा न मरो वह साधु हिंसाका भागी होकर बंधको प्राप्त होगा, किन्तु प्रयत्नवान बन्धको प्राप्त न होगा ।

श्री पुरुषार्थसिद्धयुपायमे कहा है—

युत्थानावस्थायाम् रागादीना वशप्रवृत्तायाम् ।

ध्रियता जीवो मा वा प्रापत्यग्रे ध्रुव हिंसा ॥ ४६ ॥

यस्मान्सम्प्राय सर् हन्त्यात्मा प्रथममात्मनात्मानम् ।

पश्चाज्जायेत न वा हिंसा प्राप्यतराणा तु ॥ ४७ ॥

भावार्थ-जब गगान्तिके वश प्रवृत्ति करनेमें प्रमात् अवस्था होगी तब कोई जीव मरो वा न मरो निश्चयमें हिंसा आगे २ नैवर्ती है क्योंकि ज्ञाय सहित होता हुआ यह आत्मा पहले अपने हीमें अपना घात कर देता है, पाठे अन्य प्राणियोंकी हिंसा हो जगत् न हो ॥ १७ ॥

उत्थानिना-आगे उठी ही अर्थको दृष्टात तादात्म्ये दृढ करने हे ।

उच्चालियमिद् पाण इरियासमिदस्स णिगमत्थाए ।

आनावेज्ज कुल्लिग मरिज्ज त जोगमासेज्ज ॥ १८ ॥

ण हि नस्स तण्णिमित्तो वपो सुद्धमो य देसिट्ठो समये ।

मुत्तापण्णिगणेश्चिय अञ्जप्पपमाणदो दिट्ठो ॥ १९ ॥

उच्चालिते पादे इर्यासमितस्य निगमस्थाने ।

आवाधयेत कुल्लिग ध्रियता वा त योगमाश्रित्य ॥ १८ ॥

नहि तस्य तन्निमित्तो यध सुद्धमोऽपि देसित समये ।

मृत्तापण्णिग्रहश्चैव अध्यात्मप्रमाणत द्रष्ट ॥१९॥ (युग्मम्)

अन्वय माहित नागान्वयार्थ-(इरियासमिदस्स) इर्या समि-
निमे चलनेवाले मुनिके (णिगमत्थाए) निमी स्थानमें जाते हुए
(उच्चालियमिद् पाण) अपने पगको उठाने नुण (न जोगमासेज्ज) उस
पगके मरद्वनर निमित्तमें (कुल्लिग) कोई ठोस नतु (आवावेज्ज)
नागको पावे (मरिज्ज) वा मर जावे (तस्स) उम सायुके (तण्णिमित्तो

सुहृमो य वंधो) इस क्रियाके निमित्तसे जरासा भी कर्मका बन्ध (समये) आगममे (णाहि देसिदो) नहीं कहा गया है । जैसे (मुच्छा परिग्गहोच्चिय) मूर्छाको परिग्रह कहते हैं सो (अज्जप्पपमाणदो दिट्ठो) अन्तरङ्ग भावके अनुसार मूर्छा देखी गई है ।

विशेषार्थ—मूर्छारूप रागादि परिणामोके अनुसार परिग्रह होती है, बाहरी परिग्रहके अनुसार मूर्छा नहीं होती है तैसे यहां सूक्ष्म जन्तुके घात होनेपर जितने अंगमें अपने स्वभावसे चलन-रूप रागादि परिणति रूप भाव हिंसा है उतने ही अंगमें बन्ध होगा, केवल पगके संघट्टनसे मरने हुए जीवके उस तपोधनके रागादि परिणतिरूप भाव हिंसा नहीं होती है—इसलिये बध भी नहीं होता है ।

भात्रार्थ—इन दो गाथाओमे आचार्यने बताया है कि जबतक भाव हिंसा न होगी तबतक हिंसा सम्बन्धी बन्ध न होगा । एक साधु जास्त्रोक्त विधिमे ४ हाथ भूमि आगे देखकर वीतरागभावसे चल रहा है—उसने तो पग सम्हालके उठाया या रक्खा—यदि उसके पगकी रगडसे कोई अचानक बीचमे आजानेवाला छोटा जंतु पीड़ित हो जावे अथवा मरजावे तौभी उसके परिणामोमें भावहिंसाके न होनेसे बन्ध न होगा । बन्धका कारण बाहरी क्रिया नहीं है किन्तु राग द्वेष मोह भाव हैं, जितने अंगमे रागादिभाव होगा उतने ही अंगमे बन्ध होगा । रागादिके बिना बन्ध नहीं होसक्ता है । इस-पर आचार्यने परिग्रहका दृष्टांत दिया है कि मूर्छा या अन्तरंग समत्त्व परिणामको मूर्छा कहा है । बाहरी पदार्थ अधिक होनेसे अधिक मूर्छा व कम होनेसे कम मूर्छा होगी ऐसा नियम नहीं है ।

किसीके बाहरी पदार्थ बहुत अल्प होनेपर भी तीव्र मूर्छा है। किसीके बाहरी पदार्थ बहुत अधिक होनेपर भी अल्प मूर्छा है—जितना ममत्व होगा उतना परिग्रह जानना चाहिये। इसी तरह जैसा हिंसात्मक भाव होगा वैसा बन्ध पड़ेगा। अहिंसामई भावोंसे कभी बन्ध नहीं हो सक्ता। श्री अमृतचन्द्र आचार्यने समयसारकल्पमें कहा है—

लोक कर्म ततोऽस्तु सोऽस्तु च परिरुपन्दात्मक कर्मत-
त्तान्यस्मिन् करणानि सन्तु चिन्त्रिद्व्यपादन चास्तु तत् ।
रागादोनुपयोगभूमिमनयत् ध्यान भवेत् केरल,
वय नैव कुनोऽप्युपैत्यमहो सम्यग्दृगात्मा ध्रुव ॥ ३ ॥

भावार्थ—लोक कर्मणः श्रमणाओमें भरा रहो, हलनचलनरूप योगोका कर्म भी होना रहो, हास्यग आदि कारणोंका भी व्यापार हो व चैतन्य व अचैतन्य प्राणीका घात भी चाहे हो परन्तु यदि ज्ञान रागद्वेषादिको अपनी उपयोगकी भूमिमें न लाये तो सम्यग्दृष्टी जानी निश्चयमें कभी भी बाधको प्राप्त न होगा।

भाव यही है कि बाहरी क्रियासे बाध नहीं होता, बन्ध तो अपने भीतरी भावोंमें होना है।

श्री समयमारजीमें भी कहा है—

यत्सु पदुच्च त पुण अञ्जयसाण नु होदि जीवाण ।
ण हि उतुदोत्त यघो अञ्जयसाणेण उवोत्ति ॥ २७७ ॥

भावार्थ—यद्यपि बाहरी वस्तुओंका आश्रय लेकर जीवोंके रागादि अश्रयमात्र या भाव होना है तथापि बन्ध वस्तुओंके अधिक या कम सम्भ्रममें नहीं, किन्तु रागादि भावोंमें ही बाध होता है।

श्री पुराणार्थसिद्धयुपायनें श्री अमृतचन्द्रनी कहते हैं —

येनांशेन चरित्तेनांशेनास्यबंधनं नास्ति ।

येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बंधनं भवति ॥ २१४ ॥

भावार्थ—जितने अन्गमें कषायरहित चाग्निभाव होगा उतने अंगमें इस जीवके बंध नहीं होता है, परन्तु जितना अन्ग राग है उसी अंगसे बंध होगा । तात्पर्य यही है कि रागादिरूप परिणति भाव हिंसा है इसीके द्वारा द्रव्यहिंसा होसक्ती है ॥१९॥

उत्थानिका—आगे आचार्य निश्चय हिंसारूप जो अन्तरङ्ग छेद है उसका सर्वथा निषेध करते हैं—

अयदाचारो समणो छस्सुवि कायेसु वधकरोत्ति मदो ।

चरदि जदं जदि णिच्चं कमलं व जले णिरुवलेवो ॥ २० ॥

अयताचारः श्रमणः पद्वस्वपि कायेषु वधकर इति मतः ।

चरति यतं यदि नित्यं कमलमिव जले निरुपलेपः ॥ २० ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(अयदाचारो समणो) निर्मल आत्माके अनुभव करनेकी भावनारूप चेष्टाके विना माधु (छस्सु-वि कायेसु) पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वन्स्पति तथा त्रस इन छहो ही कायोका (वधकरोत्ति मदो) हिंसा करनेवाला माना गया है । (जदि) यदि (णिच्चं) सदा (जद) यत्नपूर्वक (चरदि) आचरण करता है तो (जले कमलं व णिरुवलेवो) जलमें कमलके समान कर्म बन्धके लेप रहित होता है । यदि माश्रामे (बंधगोत्ति) पाठ लेवे तो यह अर्थ होगा कि अयत्न जील कम बन्ध करनेवाला है ।

विशेषार्थ—यहा यह भाव बताया गया है कि जो माधु शुद्धात्माका अनुभवरूप शुद्धोपयोगमें परिणमन कर रहा है वह पृथ्वी आदि छह कायरूप जन्तुओसे भरे हुए इस लोकमें विच-

रता हुआ भी यद्यपि गहरमें कुछ द्रव्य हिंसा है तौ भी उसने निश्चय हिंसा नहीं है। इस कारण सर्व तरहमें प्रयत्न करके शुद्ध परमात्माकी भावनाके तन्में निश्चय हिंसा ही छोड़नेयोग्य है।

भावार्थ—यहा आचार्यने अन्तरंग हिंसाकी प्रधाननामे उपदेश किया है कि शुद्धोपयोग या शुद्धात्मानुभूति या वीतरागता अहिंसक भाव है और इस भावमें रागद्वेषकी परिणति होना ही हिंसा है। जो साधु वीतरागी होते हैं वे चलने, बैठने उठने सोने, भोजन करने आदि क्रियाओंमें बन्त ही यत्नमें पतते हैं—सर्व जतुओंकी अपने समान जानते हुए उनकी रक्षामें मत्वा प्रयत्नशील रहते हैं उन साधुओंके भावोंमें छेद या भग नहीं होना। अर्थात् उनके हिंसक भाव न होनेमें वे हिंसा मन्वन्धी बर्तनमें लिप्त नहीं होते हैं उसी तरह जिस तरह कमल जलके भीतर रहता हुआ भी जलसे स्पृशे नहीं किया जाता। यद्यपि इस मूखमूखान्तर छ कायोंमें भरे हुए लोकमें विहार व आचरण करते हुए कुछ बाहरी प्राणि योका घात भी हो जाता है तौभी जिसका उपयोग हिंसकभावमें रहित है वह हिंसाके पापको नहीं वागता, परन्तु जो साधु प्रयत्न रहित होने हैं, प्रमादी होते हैं उनके बाहरी हिंसा हो व न हो वे छेद कायोकी हिंसाके कर्ता होते हुए हिंसा मन्वन्धी बर्तनमें लिप्त होते हैं। यहा यह भाव झलकता है कि मात्र परमार्थीके घान होजानेसे बच नहीं होता। एक दयावान प्राणी दयाभावमें भूमिको तेगने हुए चले रहा है। उसके परिणामोंमें यह है कि मेरे द्वारा किसी जीवना घात न हो ऐसी दशामें वादर, एग्नी, वायु आदि प्राणि योका घान शरीरकी चेष्टासे हो भी जाये तौ भी वह भाव हिंसाके

अभावमे कर्मवध करनेवाला न होगा और यदि प्रमादी होकर हिंसा-
कभाव रखता हुआ विचरेगा तो बाहरी हिंसा हो व कदाचित्त न
भी हो तो भी वह हिंसा मन्वन्धी बंधको प्राप्त करेगा । कर्मका
बंध परिणामके ऊपर है बाहरी व्यवहार मात्रपर नहीं है । कहा
है, श्री पुरुषार्थमिद्धचुपायमे—

सूक्ष्मापि न खलु हिंसा परवस्तुनिबन्धना भवति पुंसः ।

हिंसायतननिवृत्तिः परिणामविशुद्धये तदपि कार्या ॥ ४६ ॥

भावार्थ—यद्यपि परपदार्थके कारणमे जगती भी हिंसाक
पाप इस जीवके नहीं बन्धता है तथापि उचित है कि भावोंकी
शुद्धिके लिये उन निमित्तोंको बचावे जो हिंसाके कारण हैं ।

अनगारधर्माभृतमे कहा है.—

जइ मुडस्स य बंधो होहिदि बहिरंगवत्थुजोएण ।

णत्थि दु अहिंसगो णाम वाउकायादि वधहेट्ठ ॥ (अ० ४)

भावार्थ—यदि बाहरी बन्धुके योगमे शुद्ध वीतरागीके भी बंध
होता हो तो वायुकाय आदिका वध होने हुए कोई भी प्राणी अहिं-
सक नहीं होसकता है ।

पंडित आशाधरजी लिखते हैं.—

“यदि पुनः शुद्धपरिणामवर्तोप जीवस्य स्वशरीरनिमित्तान्य
प्राणिप्राणवियोगमात्रेण बंध स्यान्न कस्यचिन्मुक्तिः स्यात्, योगिना-
मपि वायुकायिकादिवधनिमित्तमद्रसावान् ।”

यदि शुद्ध परिणामधारी जीवके भी अपने शरीरके निमित्तसे
होनवाले अन्य प्राणियोंके प्राण वियोगमात्रमे कर्म बन्ध हो जाता
हो तो किसीको भी मुक्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि योगियोंके
द्वारा भी वायु काय आदिका वध होजानेका निमित्त मौजूद है ।

जैन सिद्धांतमें कर्मका बन्ध प्राकृतिक रूपसे होता है। क्रोध-मान माया लोभ जयाय है इनकी तीव्रतामें अशुभ उपयोग होता है। यही हिंसक भाव है। वग यह भाव पाप कर्मका बंध करनेवाला है।

जब उस जीवके रक्षा करनेका भाव होता है तब उसके पुण्य कर्मका बंध होता है तथा जब शुभ अशुभ विषय छोड़कर शुद्ध भाव होता है तब पूर्व बद्ध कर्मकी निर्जरा होती है। जयाय जिना स्थिति व अनुभाग बन्ध नहीं होता है इसलिये पाप पुण्यका बंध बाहरी पदार्थोंपर व क्रियापर अत्यन्त नहीं है। यदि कोई यत्नाचार पूर्णक जीवज्यामे कोई आरम्भ कर रहा है तब उसके परिणामोंमें जो रक्षा करनेका शुभ भाव है वह पुण्य कर्मको बंध करेगा। यद्यपि उस आरम्भमे कुछ जन्तुओंका बंध भी हो जावे तो भी उस जयावानके बंध करनेके भाव न होनेमे हिंसा सम्बन्धी पापका बन्ध न होगा।

यदि कोई वैद्य किसी रोगीको रोग दूर करनेके लिये उसके मनके अनुकूल न चलकर उमरों सृष्टि के करके भी उसकी भलाईके प्रयत्नमें लगा है, उसकी चीर फाड़ भी करता है तो भी वह वैद्य अपने भावोंमें रोगीके अच्छा होनेका भाव रखने हुए पुण्य कर्म तो जावेगा परन्तु पाप नहीं जावेगा। यद्यपि बाहरमें उस रोगीके प्राणपीडन रूप हिंसा हुई ता भी वह हिंसा नहीं है।

यदि एक राजा अपने व्यापार चारुगोको हिंसा करनेकी आज्ञा देता है और चारुगण अपनी निन्दा करने हुए हिंसा कर रहे हैं, परन्तु राजा मनमें हिंसा का कल्प मात्र करता है तो भी

जितना पाप बन्ध राजाको होगा उसके कई गुणा कम पाप चाकरोको होगा ।

परिणामोमे ही हिमाका दोष लगता है इसके कुल दृष्टात पुरुषार्थसिद्धयुपायमे इस तरहपर है.—

अविधायापि हि हिंसा हिंसाफलभाजनं भवत्येकः ।

कृत्वाप्यपरो हिंसां हिंसाफलभाजनं न स्यात् ॥ ५१ ॥

भावार्थ—किसीने स्वयं हिंसा नहीं की परन्तु वह हिंसाके परिणाम कर रहा है इसमे हिंसाके फलका भागी होता है । जैसे सेनाको युद्धार्थ भेजनेवाला राजा । दूसरा कोई हिंसा करके भी उस हिंसाके फलका भागी नहीं होता । जैसे विद्या शिक्षक शिष्यको कष्ट देता है व राजा अपराधीको दण्ड देता है व बघ गेगीको चीड़ फाड़ करता है । इन तीनोंके द्वारा हिंसा हो रही है तथापि परिणाममें हिंसाका भाव नहीं है किन्तु उसके सुधारका भाव है, इससे ये तीनों पापके भागी नहीं किन्तु पुण्यके भागी हैं ।

एकस्याल्पा हिंसा ददाति काले फलमनल्पम् ।

अन्यस्य महाहिंसा स्वल्पफला भवति परिपाके ॥ ५२ ॥

भावार्थ—एक कोई थोड़ी हिंसा करे तो भी वह हिंसा अपने विपाकमे बहुत फल देती है । जैसे किसीने बड़े ही कठोर भावसे एक मक्खीको मार डाला, इसके नीच कृपाय होनेमे बहुत पापका बंध होगा । दूसरे किसीने सुद्धमे अपनी निन्दा करते हुए उस सुद्धमें अहं मन्यता न रखते हुए, बहुत शत्रुओका विध्वंस किया तो भी कृपाय मद होनेसे कम पाप कर्मका बंध होगा ।

एकस्य सेव तोत्र दिगति फल सेव मन्त्रमन्यस्य ।

ब्रजति सहकारिणोरपि हिंसा वैचित्र्यमत्र फलकाले ॥५३॥

भाषार्थ-दो आदमियोंने साथ साथ किसी हिंसाको किया है । एकको वह तीव्र फलको देनी है दूसरेको वही हिंसा अल्प फल देती है । जैसे दो आदमियोंने मिलकर एक पशुका बध किया । इनमेंसे एकके बहुत कठोर भाव थे । इनमें उसने तीव्र पाप गाथा । दूसरेके भावोंमें इनकी कठोरता न थी, वह जीवदयाको अच्छा समझता था, परंतु उस समय उस मनुष्यकी बातोंमें आकर उसके साथ शामिल हो गया इसलिए दूसरा पत्लेकी अपेक्षा कम कर्मबध करेगा ।

कस्यापि दिगति हिंसा हिंसाफलमेकमेव फलकाले ।

अन्यस्य सैव हिंसा दिगत्यहिंसाफल विपुलम् ॥ ५६ ॥

भाषार्थ-किसी जीवने एक पशुकी रक्षा की । दूसरा देखकर यह विचारता है कि मैं तो कमी नहीं छोड़ता—अवश्य मार डालता । वश ऐसा जीव अहिंसामें हिंसाके फलका भागी हो जाता है । कोई जीवकी रक्षाके द्वारा अहिंसाके फलका भागी हो जाता है जैसे कोई किसीको मता रहा है दूसरा देखकर कण्ठावुद्धि ला रहा है वस हमके अहिंसकों फल प्राप्त होगा अथवा नोनोक तो दृष्टात यह भी हो सके है कि किसीने किसीको मालान्तरमें मारी कष्ट देनेके लिये अभी किसी दृष्टके आक्रमणमें उसको बचाया । यद्यपि वर्तमानमें अहिंसा की परंतु हिंसात्मक भावोंसे वह हिंसाके फलका भागी ही होगा । तथा कोई किसीको किसी अवस्थाके कारण इसलिये नड देरना है कि यह सुघर चाहे व धर्म मार्गपर चले । ऐसी स्थितिमें हिंसा करने हुए भी वह अहिंसाके फलका भागी होगा ।

ये सत्र कथन इसी बातको पुष्ट करते हैं कि परिणामोंसे ही पाप या पुण्यका बन्ध होता है ।

श्री समयसारजीमें श्री कुन्दकुन्द महाराज कहते हैं:—

अज्भ्रवसिदेण बंधो सत्ते मारे हि मा व मारेहि ।

एसो बंधसमासो जीवाणं णिच्छयणयस्स ॥ २७४

भावार्थ—जीवोको मारो व न मारो, हिंसा रूप भावसे ही बन्ध होगा । ऐसा वास्तवमें जीवोंमें कर्म बन्धका संक्षेप कथन है । और भी—

मारेमि जीवावेमि य सत्ते जं एव मज्भ्रवसिटं ते ।

तं पावबंधगं वा पुण्णस्स य बंधगं होदि ॥ २७३

भावार्थ—जो तेरे भावमें यह विकल्प है कि मैं जीवोको मारूँ सो तो पापबंध करनेवाला है तथा जो यह विकल्प है कि मैं उनकी रक्षा करूँ व जिलाऊँ सो पुण्यबंध करनेवाला है । जहा हिंसामें उपयोगकी तन्मयता है वहां पाप बंध है, परंतु जहां दयामें उपयोगकी तन्मयता होनेसे शुभ भाव है वहां पुण्यबंध है ।

श्री शिवकोटी आचार्यकृत भगवतीआराधनामें अहिसाके प्रकरणमें कहा है—

जीवो कसायवहुलो, संतो जीवाण घायणं कुणइ ।

सो जीव वहं परिहरइ, सया जो णिज्जिय कसाऊ ॥ १६

भावार्थ—जो जीव क्रोधादि कषार्योंकी तीव्रता रखते हैं वे जीव प्राणियोंका घात करनेवाले हैं तथा जो जीव इन कषार्योंको जीतनेवाले हैं वे सदा ही जीव हिंसाके त्यागी हैं ।

आदाणे णिक्खेवे वोसरणे ठाणगमणसयणेसु ।

सव्वत्थ अप्पमत्तो, दयावरो होइ इ अहिंसा ॥ १७

भावार्थ—जो साधु वस्तु ग्रहण करने, रखने, बैठने, खड़े होने, चलने, शयन करने आदिमें सर्वत्र प्रमाद रहित साग्धान है वह दयावान हिंसाका कर्ता नहीं होता है ।

श्री मृग्याचारके पचाचार अधिकारमें कहते हैं—

सरवासेहिं पडतेहिं जह दिडक्चचो ण मिज्जदि सरोहिं ।
तह समिदीहिं ण लिप्पइ साह काणसु इरियतो ॥ १३६

भावार्थ—जैसे मशराममें वह वीर जिसके—पास दृढ़ लोहेका कपच है—सैरुड़ों वाणोंकी मार खानेपर भी वाणोंसे नहीं भिदता है तैसे छ प्रकारके कायोंसे भरे हुए लोहमें समितियोंको पालता हुआ माधु विहार करता हुआ पापोंसे नहीं लिप्त होता है । तात्पर्य यह है कि अन्तरङ्ग भग ही माव हिंसा है । इसक निरोधके लिये निरन्तर स्वात्मममाधिमें उपयुक्त होना योग्य है ॥ २० ॥

उत्थानिका—आगे आचार्य कहते हैं कि बाहरी जीवका घात होनेपर बन्ध होता है तथा नहीं भी होता है, किन्तु परिग्रहके होते हुए तो नियमसे बन्ध होता है ।

इयदि ण इयदि ञ्जो मदे हि जीयेऽय कायचेट्टम्मि ।

ञ्जो उरमुवधीदो ऽदि समणा उडिया सब्ब ॥ २१ ॥

मयति वा न भवति यधो मृतेहि जीवऽथ कायचेष्टायाम् ।

वधो धुवमुपधेरिति श्रमणास्त्यक्तवन्त संजम् ॥ २१

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(कायचेट्टम्मि) शरीरसे हलन चल्न आदि क्रियाक होते हुए (जीये मदे) किमी जतुके मरजाने पर (हि) निश्चयसे (यधो हवदि) कमग्रह होता है (वा ण इयदि) अथवा नहीं होता है (अथ) परतु (उवधीदो) परिग्रहके निमित्तसे

(ग्रंथो ध्रुव) वंश निश्चयसे होता ही है (इन्द्रि) इमी लिये (समणा) साधुओंने (सर्वं) सर्व परिग्रहको (छुडिया) छोड दिया ।

विशेषार्थ—साधुओंने व महाश्रमण मर्तजोंने पहले दीक्षा-कालमें शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव मई अपने आत्माको ही परिग्रह भानके शेष सर्व बाह्य अभ्यंतर परिग्रहको छोड दिया । ऐसा जान कर अन्य साधुओंको भी अपने परमात्मन्दभावको ही अपनी परिग्रह स्वीकार करके शेष सर्व ही परिग्रहको मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदनाने त्याग देना चाहिये । यहां यह कहा गया है कि शुद्ध चेतन्यरूप निश्चय प्राणका घात जब राग द्वेष आदि परिणामरूप निश्चयहिमासे किया जाता है तब नियमसे बन्ध होता है । पर जीवके घात होजाने पर ग्रंथ हो वा न भी हो, नियम नहीं है, किन्तु परद्रव्यमें ममत्तरूप मूर्छा-परिग्रहसे तो नियमसे बंध होता ही है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने यह बात स्पष्ट खोल दी है कि मात्र शरीरकी क्रिया होनेसे यदि किसी जंतुका वध होजावे तो बंध होय ही गा यह नियम नहीं है अर्थात् बाहरी प्राणियोंके घात होने मात्रसे कोई हिमाके पापका भागी नहीं होता है । जिसके अप्रमाद भाव है, जीवरक्षाकी सावधानता है या शुद्ध वीतराग भाव है उसके बाहरी हिंसा गरीरद्वारा होनेपर भी कर्म बंध नहीं होगा । तथा जिस साधुके उपयोगमें रागादि प्रवेश हो जायेंगे और वह जीव रक्षासे असावधान या प्रमादी हो जायगा तो उसके अवश्य पापबंध होगा, क्योंकि बन्ध अन्तरङ्ग कपायके निमित्तसे होता है ।

परिग्रहका त्याग साधु क्यों करने हैं इसका हेतु यह जानना है कि बिना इच्छाके वाग्मी जेठ, वास्तु, धन, धान्य, उत्पत्ति वस्तु ओंको कौन रग्न मक्ता है, उठा मक्ता है व ग्निये २ फिर मक्ता है ! अत्रात् इच्छाके बिना परद्रव्यका सम्बन्ध ही नहीं मक्ता । इमलिये इच्छाका कारण होनेसे साधुओंने दीक्षा लेते समय से ही बाह्य रूप प्रकार परिग्रहका त्याग कर लिया । तथा अन्तरङ्ग चौट्ट प्रकार भाव परिग्रहमे भी ममत्व छोड़ दिया अर्थात् मिथ्यात्व, क्रोध, मान माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, गोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वद, पुत्रे, नपुमन्येमे भी अत्यन्त उदासीन होगए । जहा इन २५ प्रकारकी परिग्रहका सम्बन्ध है वहा अवश्य बंध होगा ।

यद्यपि शरीर भी परिग्रह है परंतु शरीरका त्याग हो नहीं सक्ता । शरीर आत्माके रहनेका निवासस्थान है तथा शरीर मयम व सपत्ता सहकारी है । मनुष्य देहकी सहाय बिना चारित्र व ध्यानका पालन ही नहीं मक्ता इमलिये उसके सिवाय जिन जिन पदार्थोंको तमनेके पीछे माता पिता व जनसमूहके द्वारा पाकर उनका अपना मानकर ममत्व किया था उनका त्याग देना अवश्य है इमलिये साधु वस्त्रमात्रका भी त्याग कर देते हैं । क्योंकि एक लंगोटीकी रक्षा भी परिणामोंमें ममता उत्पन्न कर बन्धन कारण होती है ।

अन्तरङ्ग भावोंका त्यागना यही है कि मैं इन मिथ्यात्व व क्रोधादिकोंके परभाव मानता हूँ-इन्से गिर अपना शुद्ध चेतन्य भाव है ऐसा विश्वास करता हूँ । तथा साधु अवर्गमें क्रोधादि न उपन आवें इस बातकी पूर्ण समझ रखता है ।

शुद्धोपयोग रूप अंतरंग संयमका घात परिग्रहरूप मूर्छा भावसे होता है इसलिये परिग्रह नियमसे बंधका कारण है । इसीलिये चक्रवर्ती व तीर्थंकरोंने सर्व गृहस्थ अवस्थाकी परिग्रहको त्यागकर ही मुनिपदको धारण किया । जिन बंधके छेदके लिये ध्यानरूपी खड्ग लेकर साधुपद धारण किया उस बन्धरूपी शत्रुके आगमनके कारण परिग्रहका त्याग अवश्य करना ही योग्य है ।

वास्तवमें परिग्रहरूप समत्वभाव ही बंधका कारण है । वीतराग भाव होते हुए बाहरी किसी प्राणीकी हिंसा होने हुए भी भाव हिंसाके बिना हिंसाका पाप बन्ध नहीं होगा । इसलिये आचार्यने दृढ़तासे यह बताया है कि सर्व परिग्रहका त्याग करना साधुके लिये प्रथम कर्तव्य है । पुरुषार्थ सिद्धयुपायमे कहा है—

उभयपरिग्रहवर्जनमाचार्याः सूचयत्यहिंसेति ।

द्विविधपरिग्रहवहनं हिंसेति जिनप्रवचनज्ञाः ॥ ११८ ॥

हिंसापर्यायत्वात्सिद्धा हिंसान्तरङ्गसंगेषु ।

बहिरंगेषु तु नियतं प्रयातु मूर्च्छैव हिंसात्वम् ॥ ११९ ॥

भावार्थ—जिनवाणीके जाता आचार्योंने यह सूचित किया है कि अंतरङ्ग बहिरंग परिग्रहका त्याग अहिंसा है तथा इन दोनों तरहकी परिग्रहका दोनों हिंसा है । अंतरंगके परिग्रहोंमें हिंसाकी ही पर्यायें हैं अर्थात् भाव हिंसाकी ही अवस्थाएँ हैं तथा बाहरी परिग्रहोंमें नियमसे मूर्छा आती ही है सो ही हिंसापना है । मूर्छाका कारण होनेमे बाहरी परिग्रह भी त्यागने योग्य है ।

पं० आशाधरजी अनगारधर्माभूतमें कहते हैं—

परिमुच्य करणगोचरमरीचिकामुज्झिताखिलारम्भ ।

त्याज्य प्रथमशेष त्यक्त्या परनिर्मम स्वशर्म भजेत ॥ १०६ ॥

भावार्थ—साधुका कर्तव्य है कि वह इन्द्रियमुखको मृगतृष्णाके समान जानके छोटदे व सर्व प्रकार आरम्भका त्याग करदे और सर्व धनधायादि परिग्रहसे छोडकर जिस शरीरको छोड नहीं सक्ता उसमें ममता रहित होकर आत्मीकसुखका भोग करे। वास्तवमें शुद्धोपयोगकी परिणतिके लिये परकी अभिलाषाका त्याग अत्यन्त आवश्यक है। तात्पर्य यह है कि निज भावोंकी भूमिकाको परम शुद्ध रखना ही बन्धके अभावका हेतु है ॥ २१ ॥

इस तरह भाव हिंसाक व्याख्यानकी मुख्यतासे पाचवें स्थलमें छ गाथाए पूर्ण हुईं। इस तरह पहले कहे हुए क्रममें—“एष पणमिय सिद्धे” इत्यादि २१ इकीश गाथाओंमें ५ स्थलोंके द्वारा उन्सर्गचारित्रका व्याख्याननामा प्रथम अन्तराधिकार पूर्ण हुआ।

उत्थानिका—अब आगे चारित्रना देशजालकी अपेक्षामें अपहन समयरूप अपवादपना समझानेके लिये पाठके क्रममें ३० तीस गाथाओंमें दूसरा अन्तराधिकार प्रारम्भ करते हैं। इसमें चार स्थल ह।

पहले स्थलमें निर्गन्ध मोक्षमार्गकी स्थापनाकी मुख्यतासे “णहि णिरवेक्खन्वो चाओ” इत्यादि गाथाए पाच हैं। इनमेंम तीन गाथाए श्री अमृतचन्द्रकन टीकामें नहीं हैं। फिर सब पापके त्यागरूप सामायिक नामक समयके पालनेमें असमर्थ यनियोंके लिये समय, नीच व जानका उपकरण होता है। उसके निमित्त अपना व्याख्यानकी मुख्यतामें “उट्ठो जेण ण विज्जटि” इत्यादि सूत्र

तीन हैं । फिर स्त्रीको तद्रूप मोक्ष होती है इसके निराकरणकी प्रदानतासे 'पेच्छट्टि णहि इह लोमं' इत्यादि ग्यारह गाथाएँ हैं । ये गाथाएँ श्री अमृतचन्द्रकी टीकामें नहीं हैं । इनके पीछे सर्व उपेक्षा संयमके लिये जो साधु अनमर्थ हैं उसके लिये देश व कालकी अपेक्षामें इस समयके साधक शरीरके लिये कुछ दोष रहित आहार आदि सहकारी कारण ग्रहण योग्य है । इससे फिर भी अपवादके विशेष व्याख्यानकी मुख्यतासे " उवयरणं जिगमग्गे " इत्यादि ग्यारह गाथाएँ हैं, इनमेंसे भी उस टीकामें ४ गाथाएँ नहीं हैं । इस तरह मूल सूत्रके अभिप्रायमें तीस गाथाओंसे तथा अमृतचन्द्र कृप टीकाकी अपेक्षासे चारह गाथाओंमें दूगने अन्तर अधिकारमें समुदाय पातनिका है ।

अब कहते हैं कि जो भावोंकी शुद्धिपूर्वक बाहरी परिग्रहका त्याग किया जावे तो अभ्यन्तर परिग्रहका ही त्याग किया गया । णहि णिरवेक्खो चाओ ण हवदि भिक्खुस्स आसवविमुद्धी । अविमुद्धस्स य चित्ते कंठं णु कम्मक्खओ विहिओ ॥ २२ ॥

नहि निरपेक्षस्त्यागो न भवति भिक्षोराण्यविशुद्धिः ।

अविशुद्धस्य च चित्ते कथं नु कर्मक्षयो विहितः ॥ २२

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(णिरवेक्खो) अपेक्षा रहित (चाओ) त्याग (नहि) यदि न होवे तो (भिक्खुस्स) साधुके (आसवविमुद्धी ण हवदि) आशय या चित्तकी विशुद्धि नहीं होवे । (य) तथा (अविमुद्धस्स चित्ते) अशुद्ध मनके होनेपर (कंठं णु) किस तरह (कम्मक्खओ) कर्मोंका क्षय (विहिओ) उचित हो अर्थात् न हो ।

विशेषार्थ—यदि माधु सर्वथा नमना या उच्छ्रिता त्यागकर सब परिग्रहका त्याग न करे किन्तु यह उच्छ्रिता रखे कि कुत्र भी वस्त्र या पात्र आदि रख लेने चाहिये, तो अपेक्षा सहित परिणामोके होनेपर उस माधुके चित्तकी शुद्धि नहीं हो सकती है। तब जिस साधुका चित्त शुद्धात्माकी भावना रूप शुद्धिमें रहित होगा उस माधुके कर्मोंका क्षय होना किस तरह उचित होगा अर्थात् उसके कर्मोंका नाश नहीं होसका है।

इस स्थानमें यह भाव प्रकट किया गया है कि जैसे ग्राहकका तुष रहते हुए चावलेके भीतरकी शुद्धि नहीं की जासकी। उसी तरह विद्यमान परिग्रहमें या अविद्यमान परिग्रहमें जो अभिभाषा है उसका होते हुए निर्मल शुद्धात्माके अनुभवको करनेवागी चित्तकी शुद्धि नहीं की जासकी है। जब विशेष समर्थने होनेपर सर्व परिग्रहका त्याग होगा तब भावोकी शुद्धि अवश्य होगी ही, परन्तु यदि प्रसिद्धि, पुजा या लाभके निमित्त त्याग क्रिया जायगा तो भी चित्तकी शुद्धि नहीं होगी।

मायार्थ—जिमसे शरीरसे पूर्ण गमता हट जायगी उसी नियग्रथिग धारण कर सकता है। इस नियग्रथिगमें यथानातरूपता है। जैसे बालक जन्मते समय शरीरक विवाय कोइ वस्त्र या आभूषण नहीं रखता है वेमें साधु नग्न होजाना है। उद् शरीरक गुले रहते हुए शीन, उष्ण, वर्षा टास मच्छा, तृणमय आदि धरीम-होकी सहता हुआ अपने आत्मरत्न ओर भी दृष्टता प्राप्त करता है। जिमके ममत्त्व या इच्छा मिट जाती है वही मोक्षका साधक शुद्धात्मानुभव रूप शुद्ध वीतगगभाव प्राप्त कर सकता है।

जिसके भावोंमें कुछ भी ममत्त्व होगा वही शरीरकी ममता पोष-
नेको वस्त्रादि परिग्रह रखेगा । ममता महित साधु शुद्धोपयोगी
न होता हुआ कर्म बंध करेगा न कि कर्मोंका क्षय करेगा । जहां
शुद्ध निर्ममत्त्व भाव है वहीं कर्मोंका क्षय होसکتा है ।

साधुपदमें बाहरी परिग्रह व ममता रखना विलकुल वर्जित
है क्योंकि इस बाहरी परिग्रहकी इच्छासे अन्तरंगका अशुद्ध मंत्र
नहीं कट सक्ता । जैसे चावलके भीतरका छिलका उसी समय टूट
होगा जब उसके बाहरके तुपको निकालकर फेंक दिया जावे ।
बाहरकी परिग्रह रहते हुए अन्तरंग रागभावका त्याग नहीं हो
सक्ता, इसलिये बाहरी परिग्रहका अवश्य त्याग कर देना चाहिये ।
इच्छा विना कौन वस्त्र ओढेगा, पहनेगा, धोवेगा, सुखावेगा ऐसी
इच्छा गृहस्थके होतोहो परन्तु साधु महाराजके लिये ऐसी इच्छा
सर्वथा अनुचित है, क्योंकि शुद्धोपयोगमें रमनेवालेको सर्व परपदा-
र्थोंका त्याग इसीलिये करना उचित है कि भावोंमें वैराग्य, शांति
और शुद्धात्मध्यानका विकास हो ।

श्री अमितिगति आचार्यने बृहत सामायिकपाठमें कहा है—
सद्रत्नत्रयपोषणाय वपुपस्त्याज्यस्य रक्षा परा,
दत्तं येऽशनमात्रकं गतमलं धर्मार्थिभिर्दानुभिः ।
लज्जंते परिग्रह्य मुक्तिविषये बद्धस्पृहा निस्पृहा-
स्ते गृह्णन्ति परिग्रहं दमधराः किं संयमध्वंसकं ॥१०४॥

भावार्थ—जो साधु मध्यमत्नत्रयकी पुष्टिके लिये त्यागने
योग्य शरीरकी रक्षा मात्र करते हैं, तथा जो नितन्द्रिय साधु परम-
वैरागी होते हुए केवल भक्तिकी ही भावनामें मग्न हैं और जो
धर्मात्मा दातारोंसे दिये हुए शुद्ध भोजन मात्रको लेकर लज्जा

मानते हैं वे साधु किस तरह समयकी घात करनेवाली किसी परिग्रहको ग्रहण कर सकते हैं ।

श्री कुलभद्र आचार्य सारसमुच्चयमें कहते हैं—

रागादिबद्धन सङ्ग परित्यज्य दृढव्रता ।

धीरा निर्मलचेतस्का तपस्यन्ति महाधिय । २२३ ।

स सारोद्दिग्धचित्ताना नि श्रेयससुखैपिणाम् ।

सर्वेसगनिवृत्ताना धन्य तेषा हि जोजितम् ॥ २२४ ॥

भावार्थ—महा बुद्धिवान, दृढव्रती, धीर और निर्मल चित्त-
धारी साधु रागद्वेषादिको बटानेवागी परिग्रहका त्यागकर तपस्या
करते हैं । जिनका चित्त समारमें वैरागी है, जो मोक्षके आनन्दक
पिपासु हैं जो सर्व परिग्रहमें अलग ह उनका जीवन धन्य है ॥२२२

उत्थानिका—आगे इसही परिग्रहके त्यागको दृढ करते हैं ।

गृह्णाति च चेल्लखड भायणमति शक्ति भणितमिह सूत्रे ।

जटि मो चत्ताल्लयो हवति कष्ट वा अनारभो ॥ २३ ॥

बन्धकखड दुग्धिशभायणमण्य च गेण्डति णियट ।

पिञ्जटि पाणारभो त्रिकम्बेरो तस्स चित्तम्मि ॥ २४ ॥

गेण्डटि त्रिधुणट रोवट सोमट जय तु आट्टपे रिपत्ता ।

पत्थ च चेल्लखड विभेदि परत्तो य पाल्यटि ॥ २५ ॥

गृह्णाति या चेल्लखड भाजनमस्तोति भणितमिह सूत्रे ।

यदि सो त्यक्ताल्लयो भवति कथ वा अनारभ ॥ २३

बन्धकखड दुग्धिशभाजनमन्यच्च गृह्णाति नियत ।

विधते प्राणारभो त्रिकम्बेरो तस्य चित्ते ॥ २४

गृह्णाति त्रिधुनोति र्थाति शोषयति यद् तु आत्तपे क्षिप्त्वा ।

पात्र च चेल्लखड विभेति परतश्च पालयति ॥ २५

अन्यय सहित सामान्यार्थ—(जदि) यदि (इह् सुते) किमी विज्ञेय सत्रमें (चेलखण्डं गणहदि) नाधु वन्त्रके खंडको म्याहार करता है (व भायण अन्यक्ति भणित्तम) यः उसके भिक्षाका यत्र होता है ऐसा कहा गया है तो (मो) वह पुन्य निरालम्ब परमात्मके तत्त्वकी भावनासे जून्य होना हुआ (जहं) किम तग्ह (चनालंजो) बाहरी द्रव्यके अलम्बन रहित (हवदि) होपन्ता है ? अर्थात् नहीं होमक्ता (वा अणारम्भो) अथवा किम तग्ह क्रिया रहित व आरम्भ रहित निज आत्मतत्त्वकी भावनासे रहित होकर आरम्भमे जून्य होमक्ता है ? अर्थात् आरम्भ रहित न होकर आरम्भ महित ही होता है । यदि वह (वत्यखण्डं) वन्त्रके टुकड़ेको, (दुहियमायगं) दूधके लिये पात्रको (अण्ण च गणहदि) तथा अन्य किसी कम्बल या मुन्यायम शय्या आदिको गृहण करता है तो उसके (णियदं) निश्रयमे (पणा-रम्भो विज्जदि) अपने शुद्ध चेतन्य लक्षण प्राणोका विनाश रूप अथवा प्राणियोका वध रूप प्राणारम्भ होता है तथा (तस्म चित्त-म्मि विवस्वेत्रो) उस दोष रहित चित्तरूप परम योगमे रहित परि-ब्रह्मान पुरुषके चित्तमें विक्षेप होता है या आकुलता होती है । वह यती (वत्यं च चलेखण्डं) भाजनकी या वन्त्रखण्डको (गणहदि) अपने शुद्धात्माके ग्रहणमे जून्य होकर ग्रहण करता है, (विधुण्ड) कर्म धूलकों झाड़ना छोड़कर उनकी बाहरी धूलको झाड़ता है, (धोवड) निज परमात्मनत्वमें नल उत्पन्न करनेवाले रागादि मलको छोड़कर उनके बाहरी मलको मारता है (जयं व तु आदत्रे खित्ता सोसड) और निर्विकल्प ध्यानरूपी धूपसे संसारनदीको नहीं सुखाता हुआ यत्नवान होकर उसे धूपमें डालकर सुखाता है (परदो य विभेदि)

और निर्भय शुद्ध आत्मतत्त्वकी भावनासे ग्रन्थ होकर हमारे चौर आन्त्रिकोंमें भय करता है (पालयन्ति) तथा परमात्मभावनाकी रक्षा छोड़कर उनकी रक्षा करता है ।

भावार्थ—यदि कोई कष्ट हमारे शास्त्रमें यह बात कही है कि साधुको वस्त्र ओढ़ने मित्रान्त्रिकों रक्षणे चाहिये या दूध आदि भोजन लेनेके लिये पात्र रखना चाहिये तो उसके लिये आचार्य दूषण देने हैं कि यदि कोई महाव्रतोंका धारी साधु होकर निम्नने आरम्भनन्त हिंसा भी त्यागी है व सर्व परिग्रहके त्यागकी प्रतिज्ञा ली है जेमा करे तो वह पराधीन व आरम्भवान हो जाये उसके वस्त्रक आशीर्वादकर परीमहोक सत्नेमे व घोर तपस्याके जनेमे उपासीन होना हो तथा उसके उन्हें उठाने, धरने, साफ करते, आन्त्रिके आरम्भ करना हो वस्त्रको आटने, धोने, सुखाने, जस्य प्राणियोंकी हिंसा करनी पड़े तब अट्टिसाव्रत न रहे उनकी रक्षाके भावसे चौर आन्त्रिके भय बना रहे तब भय परिग्रहका त्याग नहीं हुआ इत्यादि अनेक लोप आने हैं । वास्तवमें जो सर्व आरम्भ व परिग्रहका त्यागी है वह शरीरकी ममताके हेतुमे किमो परिग्रह करने नहीं रख सकता है । पीछी जगद्वन्द्व तो जी तथा और शोचके उदकण्ड है जोको मयमकी रक्षाध रचना है ता है सो वे भा मोर पन्थके व फाटन होने हैं उनके लिये कोई रक्षाका उप नहीं करना पड़ता है, न उनके लिये कोई आरम्भ करना पड़ता है, परन्तु वस्त्र तो शरीरकी ममतामे व भोजन पात्र भोजनके हेतुमे ही रखना पड़ेगा फिर इन वस्त्रादिक लिय चिन्ता व अनेक आरम्भ करना पर्याप्त समझिये साधु गौरी रक्षणा उचित नहीं है । जो वस्त्र रखता

हैं उसके नग्न परीसह, डांस मच्छर परीसह, शीत व उष्ण परी-
पहका सहना नहीं बन सक्ता है । जहातक वस्त्रकी आवश्यकता हो
वहांतक श्रावकोंका चारित्र्य पालना चाहिये । जिन लिंग तो नग्न
रूपमें ही है । जिसके चित्तमें परम निर्भेदभाव भाव जग जावे वही
वस्त्रादि त्याग दिग्गमर साधु हो-पूर्ण अहिंसादि पांच महाव्रतोंको
पालकर सिद्ध होनेका यत्न करे ऐसा भाव है ॥२३-२४-२५॥

उत्थानिका—आगे आचार्य कहने हैं कि जो परिग्रहवान है
उसके नियमसे चित्तकी शुद्धि नष्ट होजाती है—

क्रिय तस्मि णत्थि मुच्छा आरम्भो वा असंजमो तस्स ।

तथ परद्रव्यमि रदो कथमप्पाणं पसाधयति ॥ २६ ॥

कथं तस्मिन्नास्ति मूर्च्छा आरम्भो वा असंयमस्तस्य ।

तथा परद्रव्ये रतः कथमात्मानं प्रसाधयति ॥ २६ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(तस्मि) उस परिग्रह सहित
साधुमें (क्रिय) किस तरह (मुच्छा) परद्रव्यकी ममतासे रहित चेत-
न्यके चमत्कारकी परिणतिसे भिन्न मूर्च्छा (वा आरम्भो) अथवा
मन वचन कायकी क्रिया रहित परम चेतन्यके भावमें विघ्नकारक
आरम्भ (णत्थि) नहीं है किन्तु है ही (तस्स असंजमो) और उस
परिग्रहवानके शुद्धात्माके अनुभवसे विलक्षण असंयम भी किस
तरह नहीं है किन्तु अवश्य है (तथ) तथा (परद्रव्यमि रदो) अपने
आत्मा द्रव्यसे भिन्न परद्रव्यमें लीन होता हुआ (कथमप्पाणं पसा-
धयति) किस तरह अपने आत्माकी साधना परिग्रहवान पुरुष कर
सक्ता है अर्थात् किसी भी तरह नहीं कर सक्ता है ।

, भावार्थ—इस गायामें आचार्यने और भी स्पष्ट कर दिया है कि जिसके पास रश्मिमात्र भी वस्त्रादिही परिग्रह होगी उसको उसमें मूर्त्ति अवश्य होगी तथा उसके लिये कुछ आरम्भ भी करना पड़ेगा । इच्छा या आरम्भनन्त ही हिंसा होनेमें अमयम भी हो जायगा । साधुको अहिंसा महाव्रत पालना चाहिये सो न पल सक्तगा उपा परद्रव्यमें रति होनेसे आत्मानें शुद्धोपयोग न हो सकेगा, जिसके बिना कोई भी साधु मोक्षका साधन नहीं कर सक्ता । इस तरह साधुके लिये रश्मिमात्र भी परिग्रह ममताका कारण है जो सर्वथा त्यागने योग्य है ।

वस्त्रादि परिग्रह निमित्तमें अवश्य उनके उठाने, धरने झाड़ने, धोने, नुगानेमें आग्नी हिंसा होगी इससे सावय कर्म हो जायगा । साधुको प पाश्र्वक्षे कारण सावय कर्मका सर्वथा त्याग है । गम्य ही श्री गूणाचार अनगारभावना अधिकारमें कहा है —

तपस्वस्वहरिन्द्रेणतयपत्तपरात्कदमृगाह ।

फलपुष्पघोषाद् न करिति मुष्ठी न करिति ॥ ३५ ॥

पुद्गलय समारम्भ जल्पघणम्गीतमाणमारम्भ ।

न करेति न करेति य करेत पाणुमोति ॥ ३६ ॥

भावार्थ—मुनि मशरान तृण, घन हस्तिनामादिका त्रेद्वन मर्त्त रणे १ कमाने हैं, न छाल, पत्र, प्रशात्, कर्मभूजाति फल फल बीनछा पार करते १ कराने ह न वे छत्ती, नत्, पवन, अग्नि अथा उग्र पातरा नारम काने है न कमाने हैं, न इन्दी अनु मोक्षा कर्ते हैं । परकेगी मोत्रने श्री विद्यावती म्यानी करने हैं —

जिनेश्वर ! न ते मतं पटकवस्त्रपात्रग्रहो,
विमृश्य सुखकारणं स्वयमशक्तैः कल्पितः ।

अथायमपि सत्पथस्तत्र भवेद्वृथा नग्नता,
न हस्तसुलभे फले सति तरुः समारूहते ॥ ४१ ॥

परिग्रहवतां सतां भयमवश्यमापद्यते,
प्रकोपपरिहिंसने च परुषानृतव्याहृतौ ।
ममत्वमथ चोरतो स्वमनसश्च विभ्रान्तता,
कुतो हि कल्पयात्मनां परमशुक्लसद्दृष्ट्यानता ॥ ४२ ॥

भावार्थ—हे जिनेश्वर ! आपके मतमें ऊन व कपास व रेशमके वस्त्र व वर्तनका ग्रहण साधुके लिये नहीं माना गया है। जो लोग अशक्त हैं उन्होंने इनको शरीरके सुखका कारण जानकर साधुके लिये कल्पित किया है। यदि यह परिग्रह महित पना भी नोक्ष मार्ग हो जावे तो फिर आपके मतमें नग्नपना धारण वृथा होगा क्योंकि जब नीचे खड़े हुए हाथोंसे ही वृक्षका फल मिल सके तब कौन ऐसा है जो वृथा वृक्षपर चढ़ेगा।

जिनके पास परिग्रह होगी उनको चोर आदिका भय अवश्य होगा और यदि कोई चुग लेगा तो उसपर क्रोध व उमड़ी हिंसाका भाव आएगा तथा कठोर व असत्य वचन बोचना होगा तथा उस पदार्थपर ममता रहेगी। कदाचित् अपना अभिप्राय किसीकी वस्तु बिना दिये लेनेका हो जायगा तो अपने मनमें उसके निमित्तसे क्षोभ होगा व आकुलता बढ़ेगी ऐसा होनेपर जिनके मनमें दन्तुपता या मैलापन हो जायगा उनके परम शुक्लव्यानपना किस तरह हो सकेगा ?

इस लिये यही यथार्थ है कि परिग्रहवानके चित्तकी शुद्धि नहीं हो सकती है ॥ २६ ॥

इस तरह श्वेताम्बर मतके अनुसार माननेवाले शिष्यके सन्तो-
घनके लिये निर्ग्रन्थ मोक्षमार्गके स्थापनकी मुख्यतासे पहले स्थलमें
पाच गाथाएँ पूर्ण हुईं ।

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि किसी कालकी अपेक्षासे
जय साधुकी शक्ति परम उपेक्षा समयके पालनेकी न हो तब वह
आहार करता है, समयका उपकरण पीठी व शौचका उपकरण
कमडल व ज्ञानका उपकरण शास्त्रादिको ग्रहण करता है ऐसा
अपवाद मार्ग है ।

उदो जेण ण विज्जटि गहणविसग्गेसु सेवमाणस्स ।

समणो तेणिह वट्टटु काल खेत्त वियाणित्ता ॥ २७ ॥

उदो येन न विद्यते ग्रहणविसर्गेषु सेवमानस्य ।

श्रमणस्तेनेह वर्ततां काल क्षेत्र विज्ञाय ॥ २७ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(जेण गहण विसग्गेसु सेवमा
णस्स) जिस उपकरणके ग्रहण करने व रखनेमें उस उपकरणके
सेवनेवाले साधुके (उदो ण विज्जटि) शुद्धोपयोगमई समयका ध्यान
न होवे (तेणिह समणो काल खेत्त वियाणित्ता वट्टटु) उसी उपकर-
णके साथ इसलोकमें साधु क्षेत्र और कालको जानकर वर्तन करे ।

प्रतिशेषार्थ—यहा यह भाव है कि कालकी अपेक्षा पञ्चमकाल
या शीत उष्ण आदि ऋतु, क्षेत्रकी अपेक्षा मनुष्य क्षेत्र या नगर
जगल आदि इन दोनोंको जानकर जिस उपकरणसे स्वसवेदन लक्षण
भाव समयका अथवा बाहरी द्रव्य समयका ध्यान न होने उक्त
तरहसे मुनिको वर्तना चाहिये ।

भावार्थ—उत्सर्ग मार्ग वह है जहां शुद्धोपयोग रूप परम सामायिक भावमें रमणता है । वहांपर गरीर मात्रका भी किंचित् ध्यान नहीं है । वास्तवमें यही भाव मुनि लिंग है, परन्तु इस तरह लगातार वर्तन होना दीर्घ कालतक संभव नहीं है । इसलिये वीतराग संयमसे हटकर सराग संयममें साधुको आना पड़ता है । सराग संयमकी अवस्थामें साधुगण अपने शुद्धोपयोगके सहकारी ऐसे उपकरणोंका ही व्यवहार करते हैं । शरीरको जीवित रखनेके लिये उसे निर्दोष आहार देते हैं । बैठते, उठते, धरते आदि कामोंमें जीवरक्षाके हेतु पीछीका उपकरण रखते हैं । शरीरका मल त्याग करनेके लिये और स्वच्छ होनेके लिये कमंडल जल संहित रखते हैं तथा ज्ञानकी वृद्धिके हेतु शास्त्र रखते हैं । इन उपकरणोंसे संयमकी रक्षा होती है । शास्त्रोपदेश करना, ग्रन्थ लिखना, विहार करना आदि ये सब कार्य सरागसंयमकी अवस्थाके हैं । इसी कालके वर्तनको 'अपवाद मार्ग' कहते हैं । वास्तवमें साधुओंके अप्रमत्त और प्रमत्त गुणस्थान पुनः पुनः आता जाता रहता है । इनमेंसे हरएककी स्थिति अंतर्मुहूर्तसे अधिक नहीं है । जब साधु अप्रमत्त गुणस्थानमें रहते तब वीतराग संयमी व उत्सर्ग मार्गी होते और जब प्रमत्त गुणस्थानमें आते तब सराग संयमी व अपवादमार्गी होने हैं । साधुको द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव देखकर जिसमें संयमकी रक्षा हो उस तरह वर्तन करना चाहिये । कहा है—मूलाचार सम-सार अधिकारमें—

द्वयं खेत्तं कालं भावं सत्ति च सुदृढु णारुण ।

भाणञ्भयणं च तदा साह चरणं समाचरउ ॥११४॥

साधुको योग्य है कि द्रव्य आहार शरीरादि क्षेत्र जंगल आदि, काल शीत उष्णादि, भाव अपने परिणाम इन चारोंको गली प्रकार देखकर तथा अपनी शक्ति व ध्यान या ग्रथ पठनकी योग्यता देखकर आचरण करें ॥ २७ ॥

उत्थानिका—आगे पूर्व गाथामें जिन उपकरणोंको साधु अपवाद मार्गमें काममें लेसक्ता है उनका स्वरूप दिखलाते हैं ।

अप्पडिकुट्ट उवधिं अपत्त्यणिज्ज असज्जणोहिं ।

मुच्छादिजणणरहित्ठे गेण्हदु समणो जट्टियिप्प ॥ २८ ॥

अप्रतिकुट्टमुपधिमप्रायेणोयमसंयतजने ।

मूर्त्तादिननरहित गृह्णातु भ्रमणो यद्यप्यल्पम् ॥२८॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(समणो) साधु (उवधिं) परिग्रहको (अप्पडिकुट्ट) जो निषेधने योग्य न हो, (असज्जणोहिं अपत्त्यणिज्ज) असयमी लोगोंके द्वारा चाहने योग्य न हो (मुच्छादिजणणरहित्ठे) व मूर्त्ता आदि भागोंको न उत्पन्न करे (जट्टियिप्प) यद्यपि अल्प हो (गेण्हदु) ग्रहण करें ।

विशेषार्थ—साधु महारान ऐसे उपकरणरूपी परिग्रहको ही ग्रहण करें जो निश्चय व्यवहार मोक्षमार्गमें सहकारी कारण होनेके निषिद्ध न हो, जिसको वे असयमी जन जो निर्विकार आत्मानुभवरूप भाव समयमें रहित हैं कभी भागे नहीं न उसकी इच्छा करें, तथा जिसके रखनेमें परमात्मा द्रव्यमें विलक्षण बाहरी द्रव्योंमें समतारूप मूर्त्ता व पेंदा हो तब न उसके उत्पन्न करनेका दोष हो न उसके भस्कारमें दोष उत्पन्न हो । ऐसे परिग्रहको यदि रखें तो भी बहुत थोड़ी रक्खें । इन लक्षणोंसे विपरीत परिग्रह न लेंवें ।

भावार्थ—इस गाथामे आचार्यने जिन उपकरणोंको अपवाद मार्गमें साधु ग्रहण कर सक्ता है उनका लक्षण मात्र बता दिया है। पहला विशेषण तो यह है कि वह रागद्वेष बढ़ाकर पाप बंध करा-नेवाली न हो। दूसरा यह है कि उसको कोई भी असंयमी गृहस्थ चोर आदि कभी लेना न चाहे। तीसरा विशेष यह है कि उसके रक्षण आदिमे मूर्छा या ममता न पैदा हो। ऐसे उपकरणोंको मात्र संयमकी रक्षाके हेतुसे ही जितना अल्प हो उतना रखना चाहिये। इसी लिये साधु मोरपिच्छिका तो रखते परन्तु उसको चांदी सोनेमें जडाकर नहीं रखते। केवल वह मामूली दृढ़ बन्धनोसे बंधी हो ऐसी पीछी रखते, कमंडल घातुका नहीं रखते काठका कमंडल रखते, उसकी कौन मनुष्य इच्छा करेगा ? तथा शास्त्र भी पढ़ने योग्य एक कालमे आवश्यकानुसार थोड़े रखते सो भी मामूली बन्धनमें बंधे हो। चांदी सोनेका सम्बन्ध न हो। साधु इन वस्तुओंको रखते हुए कभी यह भय नहीं करते कि ये वस्तुएं न रहेंगी तो क्या करूंगा ? इनसे भी ममत्त्व रहित रहते। ये वस्तुएं जगतके लोगोकी इच्छा बढ़ानेवाली नहीं, तिसपर भी यदि कोई उठा लेजावे तो मनमें कुछ भी खेद नहीं मानते, जबतक दूसरा कोई श्रावक लाकर भक्तिपूर्वक अर्पण न करेगा तबतक साधु मौनी रह कर ध्यानमें मग्न रहेगा।

इससे विपरीत जो शंका उत्पन्नवाले उपकरण हैं उन्हें साधुको कभी नहीं रखना चाहिये। मूलाचार अनगारभावनामे कहा है—

लिंगं वदं च सुद्धी वसदिविहारं च भिक्षु णाणं च ।

उज्झण सुद्धी य पुणो वकं च तवं तथा भाणं ॥ ३ ॥

भावार्थ—साधुनो इतनी शुद्धिवा पालनी चाहिये । (१) लिंग शुद्धि-निर्ग्रन्थ सर्प सम्कारमे रहित वस्त्ररहित शरीर हो, लोच किये हों, पीछी कमडल सहित हों । (२) व्रतशुद्धि-अतीचार रहित अहिसानि पाच व्रतोंको पालते हों । (३) वसतिशुद्धि-स्त्री पशु नपुमक रहित स्यानमें ठहरें नहा परम वैराग्य हो सके । (४) विहारशुद्धि-चारित्रके निर्मल करनेके लिये योग्य देशोंमें विहार करते हों । (५) भिक्षाशुद्धि-भोजन तोपरहित ग्रहण करते हों । (६) ज्ञानशुद्धि-शास्त्रज्ञान व पदार्थज्ञान व आत्मज्ञानमें सशयरहित परिपक्व हों । (७) उज्ज्वलशुद्धि-शरीरादिसे ममताके त्यागमें दृढ हों । (८) वाक्यशुद्धि-विकथारहित शास्त्रोक्त मृदु व हितकारी वचन बोलते हों । (९) तपशुद्धि-बारह प्रकार तपको मन लगाकर पालते हों । (१०) ध्यानशुद्धि-ध्यानके भले प्रकार अभ्यासी हों ।

इन शुद्धियोंमें विघ्न न पडके सहायकारी जो उपकरण हों उन्हींको अपवाद मार्गी साधु ग्रहण करेगा । वस्त्र व भोजनपात्रादि नहीं ॥२८॥

उत्थानिका—आगे फिर आचार्य यही कहते हैं कि सर्प परिग्रहका त्याग ही श्रेष्ठ है । जो कुछ उपकरण रखना है वह अशक्यानुष्ठान है—अपवाद है—

किं किंचणत्ति तक्क अपुण्णम्भवकामिणोय देहोवि ।

सगत्ति जिणवरिंत्ता अप्पडिकम्मत्तिमुद्दिट्ठा ॥ २९ ॥

किं किंचनमिति तर्कं अपुनर्मवकामिनोय देहोपि ।

सग इति जिनवरेन्द्रा अप्रतिकर्मत्वमुद्दिष्टवन्त ॥ २९ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(अथ) अहो (अपुण्णम्भवका-मिणो) पुन भवरहित ऐसे मोक्षके इच्छुक साधुके (देहोवि) शरीर

मात्र भी (संगति) परिग्रह है ऐसा जानकर (जिणवरिदा) जिन-
वरेंद्रोंने (अप्पडिकम्मत्तिम्) ममता रहित भावको ही उत्तम
(उद्धिदा) कहा है (किं किंचनस्ति तक्कं) ऐसी दशामें साधुके क्या २
परिग्रह है यह मात्र एक तर्क ही है अर्थात् अन्य उपकरणादि
परिग्रहका विचार भी नहीं होसक्ता ।

विशेषार्थ—अनन्तज्ञानादि चतुष्टयरूप जो मोक्ष है
उसकी प्राप्तिके अभिलाषी साधुके शरीर मात्र भी जब परिग्रह
है तब और परिग्रहका विचार क्या किया जा सक्ता है ।
शुद्धोपयोग लक्षणमई परम उपेक्षा संयमके बलसे देहमे भी कुछ
प्रतिकर्म अर्थात् ममत्व नहीं करना चाहिये तब ही वीतराग संयम
होगा ऐसा जिनेन्द्रोंका उपदेश है । इसमे यह स्पष्ट जाना जाता
है कि मोक्ष सुखके चाहनेवालोंको निश्चयसे शरीर आदि सब परि-
ग्रहका त्याग ही उचित है । अन्य कुछ भी कहना सो उपचार है ।

भावार्थ—इस गाथाका भाव यह है कि वीतराग भावरूप
परम सामायिक जो मुनिका मुख्य निश्चय चारित्र है वही उत्तम
है, यही मोक्षमार्ग है व इसीसे ही कर्मोंकी निर्जरा होती है । इस
चारित्रके होते हुए शरीरादि किसी पदार्थका ममत्व नहीं रहता है ।
शुद्धोपयोगमें जबतक रागद्वेषका त्याग न होगा तबतक वीतराग
भाव उत्पन्न नहीं होगा । यही उत्सर्ग मार्ग है । इसके निरन्तर
रखनेकी शक्ति न होनेपर ही उन शुभ कार्योंको किया जाता है
जो शुद्धोपयोगके लिये उपकारी हों । उन शुभ कार्योंकी सहायता
लेना ही अपवाह मार्ग है । इससे आचार्यने यह बात दिखलाई
है कि भाव लिंगको ही मुनिपद मानना चाहिये । जिस भावसे

मोक्षकासाधन हो वही साधु पदका भाव है । वह निलकुल मम-
तारहित आत्माका अभेद रत्नत्रयमें लीन होना है । इसलिये निर-
न्तर इसी भावकी भावना मानी चाहिये । जैसा देवसेन आचार्यने
तत्त्वसारमें कहा है—

जो एतु सुद्धो भावो सा अप्पा त च ढसण णाण ।

चरणोपि त च भणिय सा सुद्धा चैयणा अहवा ॥ ८ ॥

ज अविषय्य तच्च त सार मोक्षकारण त च ।

तं णाऊण विसुद्ध मायेह होऊण णिग्गथो ॥ ९ ॥

भावार्थ—निश्चयसे जो कोई शुद्धभाव है वही आत्मा है,
वही सम्यग्दर्शन है, वही सम्यग्ज्ञान है और उमीको ही सम्यग्चारित्र
कहा है अथवा वही शुद्ध ज्ञानचेतना है । जो निर्विकल्प तत्त्व है
वही सार है, वही मोक्षका कारण है । उसी शुद्ध तत्त्वको जानकर
तथा निर्ग्रन्थ अर्थात् ममता रहित होकर उसीका ही ध्यान करो ।

इस तरह अपवाद व्याख्यानके रूपसे दूसरे स्थलमें तीन
गाथाएँ पूर्ण हुईं ॥२९॥

उत्थानिका—आगे ग्यारह गाथाओं तक स्त्रीको उसी भवसे
मोक्ष हो सक्ता है इसका निराकरण करने हुए व्याख्यान करते हैं ।
प्रथम ही श्वेताम्बर मतके अनुसार बुद्धि रखनेवाला शिष्य पूर्वपक्ष
करता है —

पेच्छट्ठि णट्ठि इह लोके पर च समण्डित्ठेसिट्ठो धम्मो ।

धम्ममिह तमिह कम्हा वियप्पिय लिंगमित्थीण ॥ ३० ॥

प्रेक्षते न हि इह लोक पर च श्रमणेंद्रदेशितो धर्मो ।

धम तस्मिन् कस्मात् विकल्पित लिंग स्त्रीणा ॥ ३० ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(समणिददेसिदो धम्मो) श्रम-
णोंके इन्द्र जिनेन्द्रोसे उपदेश किया हुआ धर्म (इह लोग परं च)
इस लोकको तथा परलोकको (णहि पेच्छदि) नहीं चाहता है ।
(तम्मि धम्ममिहि) उस धर्ममें (कम्हा) किस लिये (इत्थीणं लिंगम्)
स्त्रियोका वस्त्र सहित लिंग (वियप्पियं) भिन्न कहा है !

विशेषार्थ—जैनधर्म वीतराग निज चैतन्य भावकी निरन्तर
प्राप्तिकी भावनाके विनाशक अपनी प्रसिद्धि, पूजा व लाभ रूप
इस लौकिक विषयको नहीं चाहता है और न अपने आत्माकी
प्राप्तिरूप मोक्षको छोड़कर स्वर्गोंके भोगोंकी प्राप्तिकी कामना करता
है । ऐसे धर्ममें स्त्रियोंका वस्त्रसहित लिंग किस लिये निर्ग्रन्थ
लिंगसे भिन्न कहा गया है ।

भावार्थ—इस गाथामें प्रश्नकर्ताका आशय यह है कि स्त्रीके
भी लिंगको—जो वस्त्रसहित होता है—निर्ग्रन्थ लिंग कहना चाहिये
था तथा उसको तद्भव मोक्ष होनेका निषेध नहीं करना चाहिये था ।
ऐसा जो कहा गया है उसका क्या कारण है ? ॥ ३८ ॥

उत्थानिका—इसी प्रश्नका आगे सामाधान करते हैं ।

णिच्छयदो इत्थीणं सिद्धी ण हि तेण जम्मणा दिट्ठा ।
तम्महा तप्पडिरुवं वियप्पियं लिंगमित्थीणं ॥ ३९ ॥

निश्चयतः स्त्रीणां सिद्धिः न हि तेन जन्मना दृष्टा ।
तस्मात् तत्प्रतिरूपं विकल्पितं लिंगं स्त्रीणां ॥ ३९ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(णिच्छयदो) वास्तवमें (तेण
जम्मणा) उसी जन्मसे (इत्थीणं सिद्धि) स्त्रियोंको मोक्ष (ण हि दिट्ठा)

नहीं देखी गई है (तम्हा) इसलिये (इत्थीण लिंग) स्त्रियोंका भेष (तप्पटिरूव) आवरण सहित (वियप्पिय) पृथक् कहा गया है ।

विशेषार्थ—नरक आदि गतियोंसे विलक्षण अनत सुख आदि गुणोंके धारी सिद्धकी अवस्थाकी प्राप्ति निश्चयमे स्त्रियोंको उसी जन्ममें नहीं करी गई है । इस कारणसे उसके योग्य वस्त्र सहित भेष मुनिके निर्ग्रथ भेषमे अलग कहा गया है ।

भावार्थ—सर्वत्र भगवानके आगममें स्त्रियोंको मोक्ष होना उभी जन्मसे निषेधा है, क्योंकि वे नग्न निर्ग्रथ भेष नहीं धारण कर सकतीं न सर्व परिग्रहका त्याग कर सकतीं । परिग्रहके त्यागके बिना प्रमत्त तथा अप्रमत्त गुणस्थानमें ही नहीं जाना हो सक्ता है । तब फिर मोक्ष कैसे हो ? स्त्री आर्थिका होकर एक सफेद सारी रखती है इसलिये पाचों गुणस्थान तक ही समयकी उन्नति कर सकती है ॥ ३१ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि स्त्रियोंके मोक्षमार्गको रोक-नेवाले प्रमादकी बहुत प्रचलता है—

पण्डीपमादमइया एतासिं वित्ति भासिया पमदा ।

तम्हा ताओ पमदा पमादबहुलोत्ति णिदिट्ठा ॥३१॥

प्रहृत्या प्रमादमयो पतासा वत्ति भासिता प्रमदा ।

तस्सात् ता प्रमदा प्रमादबहुला इति निर्दिष्टा ॥ ३२ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(पण्डी) स्वभावसे (एतासिं वित्ति) इन स्त्रियोंकी परिणति (पमादमइया) प्रमादमद है (पमदा भासिया) इसलिये उनको प्रमदा कहा गया है (तम्हा) अत (ताओ पमदा) वे स्त्रिया (पमादबहुलोत्ति णिदिट्ठा) प्रमादसे मरी हुई हैं ऐसा कहा गया है ।

विशेषार्थ—क्योंकि स्वभावसे उनका वर्तन प्रमादमयी होता है इसलिये नाममालामें उनको प्रमदा संज्ञा कही गई है । प्रमदा होने हीसे उनमें प्रमाद रहित परमात्मतत्त्वकी भावनाके नाश करनेवाले प्रमादकी बहुलता कही गई है ।

भावार्थ—वास्तवमें निर्ग्रथ लिंग अप्रमादरूप है । स्त्रियोंके इस जातिके चारित्र मोहनीयका उदय है कि जिससे उनके भावोंसे प्रमाद दूर नहीं होता है । यही कारण है कि क्रोधमे स्त्रियोंको प्रमदा संज्ञा दी है । प्रमादकी बहुलता होने हीसे वे उस निर्विकल्प समाधिमें चित्त नहीं स्थिर कर सकती हैं जिसकी मुनिपदमें मोक्षसिद्धिके लिये परम आवश्यकता है । अप्रमत्त विरत गुणस्थान देशविरत पांचवेसे एकदम होता है । प्रमत्तविरत छठे गुणस्थानमें तो अप्रमत्तसे पलटकर आता है—चढ़ते हुए एकदम छठा गुणस्थान नहीं होता है । जब साधु वस्त्राभूषण त्यागकर नग्न हो लोचकर ध्यानस्थ होते हैं तब निर्विकल्प भाव जो विलकुल प्रमादरहित है उस भावमें अर्थात् अप्रमत्त गुणस्थानमें पहुंच जाते हैं । सो ऐसा होना स्त्रियोंके लिये शक्य नहीं है ॥ ३२ ॥

उत्पानिका—अज्ञे कहते हैं कि स्त्रियोंके मोह आदि भावोंकी अधिकता है—

संति ध्रुवं पमदाणं मोहपटोसा भय दुगंच्छा य ।

चित्ते चित्ता माया तम्हा तासिं ण णिव्वाणं ॥ ३३ ॥

सन्ति ध्रुवं प्रमदानां मोहप्रदेषभयदुगंछाश्च ।

चित्ते चित्रा माया तस्मात्तासां न निर्वाणं ॥ ३३ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(पमदाण चित्त) स्त्रियोकि चित्तमें (बुन) निश्चयसे (मोहपदोमा भय दुगच्छाय) मोह, द्वेष, भय, ग्लानि तथा (चित्ता माया) विचित्र माया (सति) होती है (तम्हा) इसलिये (तासिं ण णिब्वाण) उनके निर्वाण नहीं होता है ।

विशेषार्थ—निश्चयमे स्त्रियोकि मनमें मोहादि रहित व अनन्तसुख आदि गुण स्वरूप मोक्षके कारणको रोकनेवाले मोह, द्वेष, भय, ग्लानिके परिणाम पाए जाते हैं तथा उनमें कुटिलता आदिसे रहित उत्कृष्ट ज्ञानकी परिणतिकी विरोधी नाना प्रभारकी माया होती है । इसी लिये ही उनको बाधारहित अनन्त सुख आदि अनन्त गुणोंका आधारभूत मोक्ष नहीं हो सक्ता है यह अभिप्राय है ।

भावार्थ—स्त्रियोंके मनमें कषायकी तीव्रता रहा करती है । इसीमे उनके सज्जन कषायका मात्र उदय न हो करके प्रत्याख्या नाकरणका भी इतना उदय होता है कि जिससे जिनकी कषायकी मन्ता साधु होनेके लिये छटे व सातवें गुणास्थानमें कही है वह नष्ट होती है । साधारण रीतिमे मुरुयोकी अपेक्षा पुत्र पुत्री घनादिमें विशेष मोह स्त्रियोकि होता है, जिससे कुठ भी अपने विषय भोगमें अतराय होता है उससे वैरभाव हो जाता है । पुरुषोंकी अपेक्षा स्त्रियोंको भय भी बहुत होता है जिससे बहुधा वे टोप छिपानेको अमत्य रहा करती है तथा अदे-स्त्रमका भाव या ग्लानि भी बहुत है जिससे वह अपने समान व अपनेसे बन्धर दूसरी स्त्रीको सुसी नहीं देखना चाहती है । चाहकी दाह अधिक होनेसे व काम भोगकी अधिक तृष्णा होनेसे वह स्त्री अपने मनमें तरह तरहकी कुटिलाइया सोचती है । इन

कषायोंका तीव्र उदय ही उनको उस ध्यानके लिये अयोग्य रखता है जो मोक्षके अनुपम आनन्दका कारण है ॥३३॥

उत्पानिका—और भी उसी हीको दृढ़ करते हैं:—

ण विणा वड्ढि णारी एकं वा नेसु जीवलोयमिह ।

ण हि संउडं च गत्तं तमहा तासिं च संवरणं ॥ ३४ ॥

न विना वर्तते नारी एकं वा तेषु जीवलोके ।

न हि संवृतं च गात्रं तस्मात्तासां च संवरणं ॥ ३४ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(जीवलोयमिह) इस जीवलोकमें (तेसु एकं विणा वा) इन दोषोंमेंसे एक भी दोषके विना (णारी ण वड्ढि) स्त्री नहीं पाई जाती है (ण हि संउडं च गत्तं) न उनका शरीर ही संकोचरूप या दृढ़त्तरूप होता है (तमहा) इसीलिये (तासिं च संवरणं) उनको वस्त्रका आवरण उचित है ।

विशेषार्थ—इस जीवलोकमें ऐसी कोई भी स्त्री नहीं है जिसके ऊपर कहे हुए निर्दोष परमात्म ध्यानके घात करनेवाले दोषोंके मध्यमें एक भी दोष न पाया जाता हो । तथा निश्चयसे उनका शरीर भी संवृत रूप नहीं है इसी हेतुसे उनके वस्त्रका आच्छादन किया जाता है ।

भावार्थ—जिनके कषायकी तीव्रता परिणामोंमें होगी उनकी मन, वचन व कायकी चेष्टा भी उन कषायोंके अनुकूल कषाय भावोंको प्रगट करनेवाली होगी, क्योंकि स्त्रियोंके चित्तमें मायाचारी व मोह आदि दोष अवश्य होते हैं । आचार्य कहते हैं कि इस जगतमें ऐसी एक भी स्त्री नहीं है जिनके यह दोष न हों, इसी ही कारणसे उनका शरीर निश्चल संवर रूप नहीं रहता हैं—शरीरकी

क्रियाए कुटिलतासे भरी होती हैं जिनका रुकना जरूरी है। इस-
लिये वे वस्त्रोंको त्याग नहीं करसक्ती हैं और बिना त्यागे निग्रय
पद नहीं होसक्ता है जो साक्षात् मुक्तिका कारण है ।

उत्थानिका-और भी स्त्रियोंमें ऐसे दोष दिखलाते हैं जो
उनके निर्वाण होनेमें बाधक हैं ।

चित्तस्सावो तासिं सित्थिह अत्तव च परखलण ।

विज्जटि सहसा तामु अ उप्पादो मुहमणुआण ॥३७॥

चित्तस्त्रव तासा शैथिल्य आतं च प्रखलन ।

विद्यते सहसा तामु च उत्पाद सूक्ष्ममनुप्याणा ॥३५॥

अन्वयसहित सामान्यार्थ—(तासिं) उन स्त्रियोंके (चित्तस्सावो)
चित्तमें कामना क्षल्काव (सित्थिह) शिथिलपना (सहसा अत्तव च
परखलण) तथा यकायक ऋतु धर्ममें रक्तका बहना (विज्जटि) मौजूद
है (तामु अ मुहमणुआण उप्पादो) तथा उनके शरीरमें सूक्ष्म
मनुष्योंकी उत्पत्ति होती है ।

विशेषार्थ—उन स्त्रियोंके चित्तमें कामवासना रहित आत्म
तत्वके अनुभवको विनाश करनेवाले कामकी तीव्रतासे रागसे गीले
परिणाम होते हैं तथा उसी भयसे मुक्तिके योग्य परिणामोंमें चित्तकी
दृग्ता नहीं होती है । वीर्य हीन शिथिलपना होता है इसके सिवाय
उनके यकायक प्रत्येक मासमें तीन तीन दिन पर्यंत ऐसा रक्त
बहता है जो उनके मनकी शुद्धिका नाश करनेवाला है तथा उनके
शरीरमें सूक्ष्म लब्धपर्याप्तक मनुष्योंकी उत्पत्ति हुआ करती है ।

भार्यार्थ—स्त्रियोंके स्त्री वेदका ऐसा ही उच्य है कि जिससे
उनका मन काम भोगकी तृष्णासे सदा नलता रहता है । ध्यानको

करते हुए उनके परिणामोंमें इतनी चंचलता रहती है कि वे प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थानके ध्यानमें जैसी दृढ़ता चाहिये उसको नहीं प्राप्त कर सकती हैं । तथा शरीरमें भी ऐसा अस्थिर नाम कर्मका उदय है कि जिससे उनके न चाहनेपर भी शीघ्र ही एकदमसे उनके शरीरमेंसे प्रतिमास तीन दिन तक रक्त बहा करता है । उन दिनों उनका चित्त भी बहुत मलीन होजाता है । इसके सिवाय उनके शरीरमें ऐसी योनियां हैं जहां एक श्वासमें अठारह दफे जन्म मरण करनेवाले अपर्याप्त मनुष्य पैदा होते रहते हैं । ये सब कारण निर्ग्रन्थपदके विरोधी हैं ।

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि उनके शरीरमें किस तरह लब्धपर्याप्तक मनुष्य पैदा होते हैं.—

लिंगं हि य इत्थीणं थणंतरे णाहिकखपदेसेसु ।

भणितो सुहुमुप्पादो तासि कह संजमो होदि ॥ ३८

लिंगे च स्त्रीणां स्तनान्तरे नाभिकक्षप्रदेशेषु ।

भणितः सूक्ष्मोत्पादः तासां कथं संयमो भवति ॥३६

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(इत्थीण) स्त्रियोंके (लिंगं हि य थणंतरे णाहिकखपदेसेसु) योनि स्थानमें, स्तनोके भीतर, नाभिमें व बगलोके स्थानोंमें (सुहुमुप्पादो) सूक्ष्म मनुष्योंकी उत्पत्ति (भणितो) कही गई है (तासि संजमो कह होदि) इसलिये उनके संयम किस तरह होसक्ता है ?

विशेषार्थ—यहां कोई यह शंका करे कि क्या ये पूर्वमें कहे हुए दोष पुरुषोंमें नहीं होते ? उसका उत्तर यह है कि ऐसा तो नहीं कहा जा सक्ता कि विलकुल नहीं होते किन्तु स्त्रियोंके भीतर

वे दोष अधिकतासे होते हैं ? स्त्री पुरुषके अस्तित्व मात्रसे ही समानता नहीं है । पुरुषके यदि दोषरूपी विषकी एक कणिका मात्र है तब स्त्रीके दोषरूपी विष'सर्वथा मौजूद है । समानता नहीं है । इसके सिवाय पुरुषोंके पड़ला वत्रवृषभनाराचसहनन भी होता है जिसके बलसे सर्व दोषोंका नाश करनेवाला मुक्तिके योग्य विशेष समय हो सक्ता है ।

भावार्थ—इस गाथामें पुरुष व स्त्रीके शरीरमें यह विशेषता बताई है कि स्त्रियोंके योनि, नाभि, कान व स्तनोंमें सूक्ष्मलब्ध-पर्याप्त मनुष्य तथा अन्य जतु उत्पन्न होते हैं सो बहुत अधिकतासे होने हैं । पुरुषोंके भी सूक्ष्म जतु मलीन-स्थानोंमें—होते हैं परंतु स्त्रियोंकी अपेक्षा बहुत ही कम होते हैं । शरीरमें मलीनता व घोर हिंसा होनेके कारण स्त्रिया नग्न, निर्ग्रन्थ पद धारनेके योग्य नहीं हैं । ऊपरकी गथाओंमें जो दोष सब बताए हैं वे पुरुषोंमें भी कुछ अंशमें होते हैं परन्तु स्त्रियोंक पूर्ण रूपसे होते हैं । इस लिये उनके महाप्रत नहीं होने हैं ।

उन्थानिका—आगे ओर भी निषेध करते हैं कि स्त्रियोंके उसी भवसे मुक्तिमें जानेयोग्य सर्व कर्मोंकी निर्भरा नहीं हो सक्ती है ।

जदि त्मणेण मुद्धा मुत्तज्जयणेण चावि सजुत्ता ।

घोर चरदि य चरिय उत्थिस्म ण णिज्जग भणित्ता ॥३७॥

यदि दर्शनेन शुद्धा सूत्राध्ययनेन चापि सयुक्ता ।

घोर चरति वा चारित्र स्त्रिय न निर्जरा भणित ॥३८॥

अन्यय सट्ठिन सामान्यार्थ—(जदि दसणेण सुद्धा) यद्यपि कोई स्त्री सम्यग्दर्शनमे शुद्ध हो (सुत्तज्जयणेण चावि सजुत्ता) तथा

शास्त्रके ज्ञानसे भी सयुक्त हो (घोरं चरियं चरदि) और घोर चारित्र्यको भी आचरण करे (इत्थिस्स णिज्जरा ण भणिटा) तौभी स्त्रीके सर्व कर्मकी निर्जरा नहीं कही गई है ।

विशेषार्थ-यदि कोई स्त्री शुद्ध सम्यक्तकी धारी हो व ग्यारह अंग मई सूत्रोके पाठको करनेवाली हो व पक्ष भरका व मास मास भरका उपवास आदि घोर तपस्याको आचरण करनेवाली हो तथापि उसके ऐसी निर्जरा नहीं होसक्ती है, जिससे स्त्री उसी भवमे सर्व कर्मको क्षयकर मोक्ष प्राप्त कर सके । इस कहनेका अर्थयोजना यह है कि जैसे स्त्री प्रथम सहनन वज्रवृषभनाराचके न होनेपर सातवें नर्क नहीं जासक्ती तैसे ही वह निर्वाणको भी नहीं प्राप्त कर सक्ती है ।

यहा कोई है कि इन गाथाके कहे हुए भावके अनुसार "पुवेद वेदता पुरिसा जे खवगसेडिमारूढा । सेसोदयेणवि तहा ज्ञाणुवजुत्ता य ने दु सिज्जति" (अर्थात् पुरुष वेदको भोगनेवाले पुरुष जो क्षपक श्रेणिपर आरूढ होजाते हैं वैसे स्त्री व नपुंसक वेदके उदयमे भी ध्यानमे लीन अंशक श्रेणिपर जा सिद्ध होजाते हैं) भाव स्त्रियोको निर्वाण होना क्यों कहा है ? इसका मनावान यह है कि भाव स्त्रियोके प्रथम सहनन होता है, द्रव्य त्रीवेद नहीं होता है, न उनके उसी भवमे मोक्षके भावोको रोक्नेवाला तीव्र कामका वेग होता है । द्रव्य स्त्रियोको प्रथम सहनन नहीं होता है क्योंकि आगममे ऐसा ही कहा है जैसे—

“ अंतिमतिगसघडणं णियमेण य कम्मभूमिमहिल्लण ।
आदिमतिगसघडणं णत्थिति जिणेहि णिद्धिं ।

भावार्थ—कर्मभूमिस्त्री स्त्रियोंके अन्तके तीन सदन नियमसे होते हैं तथा आदिके तीन नहीं होते हैं ऐसा जिनेद्रोंने कहा है ।

फिर कोई शक करता है कि यदि स्त्रियोंको मोक्ष नहीं होती है तो आपके मतमें किम लिये आर्यिसाजोंको महाव्रतका आरोपण किया गया है ? इसका समाधान यह है कि यह मात्र एक उपचार कथन है । कुलकी व्यवस्थाके निमित्त कहा है । जो उपचारकथन है वह माक्षात् नहीं हो सक्ता है । जैसे यह कहना कि यद् देवदत्त अग्निके समान क्रूर है इत्यादि । इम दृष्टान्तमें अग्निका मात्र दृष्टान्त है, देवदत्त माक्षात् अग्नि नहीं । इसी तरह स्त्रियोंके महाव्रतके करीब० आस्यग्न है, महाव्रत नहीं, क्योंकि यह भी कहा है कि मुग्यके अभावके होनेपर प्रयोजन तथा निमित्तके वश उपचार प्रवर्तता है ।

यदि स्त्रियोंको तद्भव मोक्ष हो सकती हो तो सौ वर्षकी दीक्षाने रखनेवाली आर्यिसा आज ही दीक्षा लेनेवाले माधुको क्यों चन्दना करती है ? चाहिये तो यद् था कि पहले यह नया दीप्तिन साधु ही उसको चन्दना करता सो ऐसा नहीं है । तथा आपके मतमें मछि तीर्थकरने स्त्री कहा है सो भी ठीक नहीं है । तीर्थकर वे ही होते हैं जो पूर्वभ्रममें दर्शनविशुद्धि आदि मोलहरण भावनाओंको माकरके तीर्थकर नामकर्म वाचने हैं । सम्यग्दृष्टी जीवके स्त्रीवेद कर्मसा बन्ध ही नहीं होता है फिर किस तरह सम्यग्दृष्टी स्त्री पर्यायमें पत्नी होगा । तथा यदि ऐसा माना जायगा कि मछि तीर्थकर व अन्य कोई भी स्त्री होकर फिर निराणको गए तो स्त्री रूपकी प्रतिमाकी आराधना क्यों नहीं जाय लोग करते हैं ? यदि

आप कहोगे कि यदि स्त्रियोमें पूर्व लिखित दोष होते हैं तो सीता, रुक्षमणी, कुन्ती, द्रौपदी, सुभद्रा आदि जिन दीक्षा लेकर विशेष तपश्चरण करके किस तरह सोलहवें स्वर्गमें गई है ? उसका समाधान कहते हैं, कि उनके स्वर्ग जानेमें कोई दोष नहीं है । वे उस स्वर्गसे आकर पुरुष होकर मोक्ष जावेंगी, स्त्रियोको तद्भव मोक्ष नहीं है किन्तु अन्यभवमें उनके आत्माको मोक्ष हो इसमें कोई दोष नहीं है । यहां यह तात्पर्य है कि स्वयं वस्तु स्वरूपको ही समझना चाहिये केवल विवाद करना उचित नहीं है, क्योंकि विवादमें रागद्वेषकी उत्पत्ति होती है जिस कारणसे शुद्धात्माकी भावना नष्ट होजाती है ।

भावार्थ—इस गाथाका यह है कि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यग्चारित्र पालनेपर भी स्त्रियोंके चित्तकी ऐसी दृढ़ता नहीं हो सकती है जिससे वे सर्व कर्म नष्टकर तद्भव मोक्ष ले सकें ॥३७॥

उत्थानिका—आगे इस विषयको संकोचते हुए स्त्रियोकी व्रतोंमें क्या स्थिति है उसे समझाने हैं:—

तम्हा तं पडिरूवं लिंगं तासि जिणेहिं णिट्ठिं ।

कुलरूपवओजुत्ता समणीओ तस्समाचारा ॥ ३८ ॥

तस्मात्तत्प्रतिरूपं लिंगं तासां जिनैनिर्दिष्टं ।

कुलरूपवयोभिर्युक्ताः श्रामण्यः तासां समाचाराः ॥ ३८ ॥

अन्वयसहित सामान्यार्थ—(तम्हा) इसलिये (तासि लिंगं) उन स्त्रियोका चिन्ह या भेष (तं पडिरूवं) वस्त्र सहित (जिणेहिं णिट्ठिं) जिनेन्द्रोने कहा है । (कुलरूपवओजुत्ता) कुल, रूप, वय करके सहित (तस्समाचारा) जो उनके योग्य आचरण हैं उनको पालनेवाली (समणीओ) आर्जिकाएं होती है ।

विशेषार्थ—क्योंकि स्त्रियोंको उसी भवसे मोक्ष नहीं होती है इसलिये सर्वज्ञ जिनेन्द्र भगवानने उन आर्निकाओंका लक्षण या चिन्ह बस्त्र आच्छादन सहित रूढ़ा है । उनका कुल लैकिरुमें घृणाके योग्य नहीं ऐसा जिनदीक्षा योग्य कुल हो । उनका स्वरूप ऐसा हो कि जो बाहरमें भी विकारसे रहित हो तथा अतर्गमें भी उनका चित्त निर्विकार व शुद्ध हो तथा उनकी वय या अवस्था ऐसी हो कि शरीरमें जीर्णपना या भग्न न हुआ हो, न अति बाल हों, न वृद्ध हों, न बुद्धिरहित मूर्ख हों, आचार शास्त्रमें उनके योग्य जो आचरण कहा गया है उसको पालनेवाली हों ऐसी आर्निकाए होनी चाहिये ।

भार्या—जो स्त्रिया आर्निका हों उनको एक सफ़ेद सारी पहनना चाहिये यह उनका भेष है, साथमें मोरपिच्छिका व क्रांठका मडल होता ही है । वे श्रावकसे घर बैठकर हाथमें भोजन करती हैं । जो आर्निका पद धारे उनका लोकमान्य कुल हो, शरीरमें विकारका व मुखपर मनके विकारका झलकाव न हो तथा उनकी अवस्था बालक व वृद्ध न होकर योग्य हो जिससे वे ज्ञानपूर्ण तपस्या कर सकें । ग्यारहवीं श्रावककी प्रतिमामें जो चारित्र्य तेलक श्रावकका है वही प्राय आर्निकाजीका होता है ॥३८॥

-उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जो पुरुष दीक्षा लेते ह । उनकी वर्णव्यवस्था क्या होती है ।

वण्णेसु तीसु एक्को कट्टाणमो तपोसहो ययसा ।

सुमुद्धो कुजाराद्धिदो लिंगगट्टणे ष्वदि जोग्गो ॥३०॥

वर्णेषु त्रिषु एकः कल्याणांगः तपःमहः वयसा ।

सुमुखः कुत्सारहितः लिङ्गग्रहणे भवति योग्यः ॥ ३६ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(तीसु वर्णेषु एकः) तीन वर्णोंमेंसे एक वर्णवाला (कल्याणांगो) आरोग्य शरीर धारी, (तवो-सहो) तपस्याको सहन करनेवाला, (वयसा सुमुहो) अवस्थासे सुंदर सुखवाला तथा (कुत्सारहितो) अपवाद रहित (लिङ्गग्रहणे योग्यो हवति) पुरुष साधु भेषके लेने योग्य होता है ।

विशेषार्थ—जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीन वर्णोंमें एक कोई वर्ण धारी हो, जिसका शरीर निरोग हो, जो तप करनेको समर्थ हो, अतिवृद्ध व अतिवाल न होकर योग्य वय सहित हो ऐसा जिसका मुखका भाग भग दोष रहित निर्विकार हो तथा वह इस वातका बतलानेवाला हो कि इस साधुके भीतर निर्विकार परम चेतन्य परिणति शुद्ध है तथा जिसका लोकमें दुराचारादिके कारणसे कोई अपवाद न हो ऐसा गुणधारी पुरुष ही जिनदीक्षा ग्रहणके योग्य होता है—तथा यथायोग्य सत् शत्रु आदि भी मुनिदीक्षा ले सके हैं (“ यथायोग्यं सच्छत्राद्यपि ” (जयसेन)) ।

भावार्थ—इस गाथामे स्त्री मोक्षके निराकरणके प्रकरणको कहते हुए आचार्य यह बताते हैं कि स्त्रियां तो मुनिलिङ्ग धारण ही नहीं कर सकती हैं, किन्तु पुरुष भी जो मुनिभेष धारण करें उनका कुल ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य तीनोंमेंसे एक होना चाहिये तथा उसका शरीर स्वास्थ्ययुक्त हो, रोगी न हो, उपवास, ऊनोदर, रसत्याग, कायक्लेश आदि तप करनेमें साहसी हो, अवस्था योग्य हो—न अति बाल हो, न अति वृद्ध हो, मुखके देखनेसे ही विदित

हो कि यह जोइ गभीर महात्मा हैं उ आत्माने ध्याता व शुद्ध भावोंने धारी है, उनका लोभमें कोई अपवाद न फल हुआ हो ऐसे महापुरुष ही दीक्षा लेसके हैं । दीक्षाकरने यह भी लिखलाया है कि सत्शुद्ध भी मुनि हो सके हैं । यह बात पठित आशाधरने अनगार धर्माभूतमें भी कही है “ अन्यैर्ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यसच्छूद्रे स्वदातृगृहान् ” (चतुर्थ अ० व्याख्या श्लोक १६७)

इसका भाव यह है कि मुनियोंके दान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा सत्शुद्ध अपने घरसे दे सके हैं ।

इसका भाव यही श्रुक्ता है कि जत्र वे दान दे सके हैं तो वे दान लेने योग्य मुनि भी होसके हैं ।

मूल गाथा व श्लोक नहीं प्राप्त हुआ तथा यह स्पष्ट नहीं हुआ कि सत्शुद्ध किसको कहने है । पाठकरण इसकी खोज करें ।

उत्पानिका—आगे निश्चय नयका अभिप्राय कहते हैं—

जो रयणत्तयणासो सो भगो जिणवरेट्ठि णिदिट्ठो ।

सेस भगेण पुणो ण होट्ठि सल्लेखणाअरिहो ॥ ४० ॥

यो रत्नत्रयनाश स भगो नितवरै णिदिष्ट ।

शेषभगेण पुन न भवति सल्लेखणाह ॥ ४० ॥

अन्यय महित मामान्यार्थ—(जो रयणत्तयणामो) जो रत्न-त्रयना नाश है (जो भगो जिणवरेट्ठि णिदिट्ठो) उसको नितेन्द्रोने व्रतभग कहा है (पुणो सेस भगेण) तथा शरीरके भग होनेपर पुस्त (सल्लेखणा अरिहो ण होट्ठि) सायुक ममाधिमरणके योग्य नहीं होता है ।

विशेषार्थ—विशुद्ध ज्ञानदर्शन स्वभाव निज परमात्मतत्त्वका

सम्यक् श्रद्धान, ज्ञान व चारित्ररूप जो कोई आत्माका निश्चय स्वभाव है उसका नाश सो ही निश्चयसे भंग है ऐसा जिनेन्द्रोंने कहा है । तथा शरीरके अंगके भंग होनेपर अर्थात् मस्तक भंग, अंडकोष या लिंग भंग (वृषणभंग) वात पीडित आदि शरीरकी अवस्था होनेपर कोई समाधिमरणके योग्य नहीं होता है अर्थात् लौकिकमे निरादरके भयसे निर्यन्थ भेषके योग्य नहीं होता है । यदि कोपीन मात्र भी ग्रहण करे तो साधुपदकी भावना करनेके योग्य होता है ।

भावार्थ—इस गाथामे आचार्यने और भी स्पष्ट कर दिया है कि साधु पदके योग्य वही होसक्ता है जो निश्चय रत्नत्रयका आराधन कर सक्ता है । यह तो अतरङ्गकी योग्यता है । बाहरकी योग्यता यह है कि उसका शरीर सुन्दर व स्वास्थ्ययुक्त व पुरुषपनेके योग्य हो । उसके मस्तकमे कोई भंग, लिंगमें भंग आदि न हो, मृगी या वात रोगसे पीडित न हो । इससे यह दिखला दिया है कि मुनिका निर्यन्थपद न स्त्री लेसक्ती है न नपुंसक लेसक्ता है । पुरुषको ही लेना योग्य है । जो पुरुष अपने शरीरमें योग्य हो व अपने भावोंमें रत्नत्रय धर्मको पाल सक्ता हो ।

यहां ऊपर कही ग्यारह गाथाओंमें—जो श्री अमृतचंद्र आचार्य कृत वृत्तिमें नहीं है—यह बात अच्छी तरह सिद्ध की है कि स्त्री निर्यन्थपद नहीं धारण कर सक्ती है इसीसे सर्व कर्मोंके दग्ध करने योग्य ध्यान नहीं कर सकनेसे मोक्षकी प्राप्ति नहीं कर सक्ती है । स्त्रियोंमें नीचे लिखे कारणोंसे वस्त्रत्याग निषेधा है ।

(१) स्त्रियोंके भीतर पुरुषोंकी अपेक्षा प्रमादकी अधिकता

है। आहार, मैयुन, चीर, रान इन चार विक्रमार्थोंके भीतर अधिक रजायमान होकर परिणमनेकी सुगमता तथा आत्मध्यानमें जमे रहनेकी शिथिलता है ।

(२) स्त्रियोंमें अधिक मोह, ईर्ष्या, द्वेष, भय, ग्लानि व नाना प्रकार कपटजाल होता है। चित्त उनका मलीनतामें पुरुषोंकी अपेक्षा अधिक लीन होता है ।

(३) स्त्रियोंका शरीर सफ़ोचरूप न होकर चचल हाता है। उनके मुख, नेत्र, स्तन आदि अंगोंमें सदा ही चञ्चलता व हाव-भाव भरा होता है जिससे सौम्यपना जैसा मुनिके चाहिये नहीं आसक्ता है ।

(४) स्त्रियोंके भीतर काम भावसे चित्तका गीलापना होता है व चित्तकी स्थिरताकी कमी होती है ।

(५) प्रत्येक मासमें तीन दिन तक उनके शरीरसे रक्त बहता है जो चित्तको बहुत ही मैला कर देता है ।

(६) उनकी योनि, उनके स्तन, नाभि, काखमें लज्जयपया सफ़ ममूर्छन मनुष्योंकी उत्पत्ति होती है तथा मरण होता है इससे बहुत ही अशुद्धता रहती है ।

(७) स्त्रियोंके तीन जन्तके ही सहनन होते हैं जिनसे वह मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकती । १६ स्वर्गसे ऊपर तथा छठे नर्कके नीचे स्त्रीका गमन नहीं होसक्ता है—न वह सातवें नर्क जासक्ती न त्रेवेयक आदिमें जासक्ती है । श्वेतानर लोग स्त्रियों मोक्षकी कल्पना करते हैं सो बात उनहीके शास्त्रोंने विरोध रूप भासती है कुछ श्वेतावरी शास्त्रोंकी बातें—

सप्ततिका नामा छटा कर्म ग्रन्थ पत्र १९१ में लिखा है कि स्त्रीको चौदहवां पूर्व पढ़नेका निषेध है—सूत्रमें कहा है—

तुच्छागारववहुला चर्लिदिशा दुव्वला अधीरु ।

इय अवसेसज्जयणा भू अऊडा अनोच्छीणं ॥ १ ॥

भावार्थ—भूतवाद अर्थात् दृष्टिवाद नामका बारहवां अंग स्त्रीको नहीं पढ़ना चाहिये क्योंकि स्त्री जाति स्वभावसे तुच्छ (हलकी) होती है, गर्व अधिक करती है, विद्या शैल नहीं सकती, इन्द्रियोकी चंचलता त्रियामे विशेष होती है स्त्रीकी बुद्धि दुर्बल होती है ।

प्रवचनसारोद्धार-प्रकरण रत्नाकर भाग तीसरा (छपा सं० १९६४ भीमसेन माणकजी बम्बई) पत्रे १४४-४५ में है कि स्त्रियोंको नीचे लिखी बातें नहीं होसکتੀ है—

अरहंत चक्रि केसव बल संभिन्नेय चारणे पुट्टा ।

गणहर पुलाय आहारणं च न हु भविय महिलाणं ॥५४०॥

भावार्थ—अरहंत, चक्री, नारायण, बलदेव, संभिन्नश्रोत, विद्याचारणादि, पूर्वका ज्ञान, गणधर, पुलाकपना, आहारक शरीर—ये दश लब्धियें भव्य स्त्रीके नहीं होती हैं। (यहां अरहंतसे तीर्थ-करपनेका प्रयोजन है ऐसा मालूम पडता है। सम्पादक) तथा जो श्री मछिनाथ को स्त्रीपनेमे तीर्थकरपना प्राप्त हुआ सो इसकाल अछे-हरा जानना अर्थात् यह एक विशेष बात हुई । प्रकरण रत्नाकर ४ था भागके षडशीति नामा चतुर्थ कर्मग्रन्थ पत्र ३९८—

चौथे गुणस्थानमें स्त्रीवेदके उदय होते हुए औदारिक मिश्र विक्रियिक मिश्र, कर्मण ये तीन योग प्रायः नहीं होते हैं ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टी स्त्री पर्यायमें नहीं उपजता वही भाव है (मन्शात्क), परन्तु प्रायः जल्दा यह खुलाशा पने १९१में है जिस्की व नपुमक रेदके जाठ जाठ भग (नियम विरुद्ध बात) प्रत्येक चोरीमीमें ममझना । इसलिये ब्रह्मी, सुत्त्री, महिनाथ, रात्रीमनी प्रमुख सम्यग्दृष्टी होकर यहा उपजे ।

इस तरह कथनमे यह बात साफ प्रगट होनी है कि जब तीर्थंकर, चक्रवर्तीपत् व दृष्टिवाद पूर्णका ज्ञान स्त्रीको शक्तिहीनता व दोषही प्रचुरताके कारण नहीं हो सकता है तब मोक्ष कैसे हो सकती है ? यहा श्री कुडमुदाचार्यका यह अभिप्राय है कि पुरुष ही नियंत्रण-दिगम्बर पद धारणकर सकता है इसलिये वही तद्भव मोक्षका पात्र है । स्त्रियोंके तद्भव मोक्ष नहीं होसकती है । व उच्छ्रित श्रावकका व्रत रखकर आर्यिकाकी वृत्ति पाल सकती है और इस वृत्तिमे स्त्री त्रिग्रे मोलहवे स्वर्गनरमें देवपद प्राप्तकर सकती है, फिर पुरुष हो मुक्ति लाभ कर सकती है ।

श्री मूलाचारके समाचार अधिकारमें आर्यिकाओंके चारित्रकी कुछ गाथाए ये है —

अभिमारवत्यनेसा जल्लमलविलित्तचत्तदेहाओ ।
 धम्मकुलक्किन्तिदिक्खापडिरूपविसुद्धवरियाओ ॥१६०॥
 अगिहत्थमिस्सणिलये जसण्णिवाप विसुद्धस चारे ।
 दो तिण्णि व अज्जाओ बहुगीओ वा सहत्थति ॥१६१॥
 ण य परगेहमकज्जे गच्छे कज्जे अपस्म गमणिज्जे ।
 गणिणोमापुच्छित्ता स घाडिणेव गच्छेज्ज ॥ १६२ ॥
 रोदणपहाणभोयणपयण सुत्त च छव्विहारमे ।
 निरदाण पादमक्खणधोवण गेय च ण य कुज्जा ॥१६३॥

तिष्ठिण व पंच व सत्त व अज्ञाओ अण्णमण्णरक्खाओ ।

शेरीहि सहंतरिदा मिक्काय समोदरंति सदा ॥ १६४ ॥

पंच छ सत्त हत्थे सरी अज्जावगो व साधू य ।

परिहरिऊणज्जाओ गवासणेणेव वंदंति ॥ १६५ ॥

भावार्थ—आर्जिकाओका वेष विकार रहित व वस्त्र भी विकार रहित श्वेत होता है—वे लाल पीले रंगीन वस्त्र नहीं पहनती हैं एक सफेद सारी रखती हैं—शरीरमें पसीना व कहीं कुछ मैलपन हो तो उसको न धोकर शृंगार रहित शरीर धोएं। अपने धर्म, कुल, कीर्ति व दीक्षाके अनुकूल शुद्ध चाग्रि पाएँ। आर्जिकाएं दूसरे गृहस्थके घरमें व किसी साधुके स्थानमें विना प्रयोजन न जावें। भिक्षा व प्रतिक्रमण आदिके लिये अवश्य जाने योग्य कार्यमें अपनी गुरानीको पृष्ठकर दूसरोंके साथ मिलकर ही जावें—अकेली न जावें।

रोना, बालकोंको न्हलाना, भोजन पकाना व बालकोंको भोजन कराना, सीमना परोना, असि मसि कृपि वाणिज्य शिल्प-विद्या आदिके आरंभ, साधुओके चरण धोना, मलना, राग गाना आदि कार्य नहीं करें। तीन वा पाच वा सात आर्जिकाएं वृद्धा आर्यिकाओंको बीचमे देकर एक दूसरेकी रक्षा करती हुई भिक्षाके लिये सदा गमन करें।

पाच, छः सात हाथ क्रमसे दूर रहकरके आर्यिकाएं आचार्य, उपाध्याय तथा साधुओको गवामनसे वन्दना करें। जिस तरह गो बैठती है इस तरह बैठे ॥ ४० ॥

इस प्रकार स्त्री निर्वाण निराकरणके व्याख्यानकी मुख्यतासे ग्यारह गाथाओके द्वारा तीसरा स्थल पूर्ण हुआ।

उत्थानिका—आगे पूर्वमें कहे हुए उपकरणरूप अपवाद व्याख्यानका विशेष वर्णन करते हैं ।

उच्यते जिणमग्गे णिग जहजादरूवमिदि भणिद ।

गुण्ययण पि य विणओ मुत्तज्जयण च पण्णत्त ॥ ४१ ॥

उपकरण जिनमार्गं णिग यथानातरूपमिति भणितम् ।

गुण्ययणमपि च विनय सूत्राध्ययन च प्रसक्तम् ॥ ४१ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(जिनमग्गे) जिनधर्ममें (उच्यते) उपकरण (जहजादरूवम् णिग इति भणितम्) यथानातरूप नग्न भेष कहा है (गुण्ययणपिय) तथा गुण्यसे धर्मोपदेश सुनना (विणओ) गुण्यों आदिही विनय करना (मुत्तज्जयण च पण्णत्त) तथा शान्तिवादी पटना भी उपकरण कहा गया है ।

विशेषार्थ—जिनेन्द्र भगवानके कहे हुए मार्गमें शुद्धोपयोग रूप मुनिपदके उपकारी उपकरण इम भाति कहे गए हैं (१) व्यवहारनयमे सरे परित्रहसे रहित शरीरके आकार पुट्टल पिंडरूप द्रव्यणिग तथा निश्रयसे भीतर मनः शुद्ध बुद्ध एक स्वभावरूप परमात्माका स्वरूप (२) विपर गहित परम चैतन्य ज्योतिस्वरूप परमा मत्तत्त्वके दत्तानेवात्ते सार और मिद्ध अवस्थाके उपदेशके गुण्ये बचन (३) आदि मत्त अन्तमे गहित च नन्म जग मरणमे रहित निज आत्मद्रव्यके प्रकाश करनेवात्ते मूर्खोंका पटना परमात्मका वाचना (४) अपने ही निश्रय रत्नत्रयकी शुद्धि सो निश्रय विनय और उसके आधाररूप पुण्योंमें भक्तिका परिणाम मो व्यवहार विनय दोनों ही प्रकारके विनय परिणाम एसे चार उपकरण कहे गए हैं ये ही वास्तवमें उपकारी हैं । अन्य कोई कर्मइत्यादि व्यवहारमें व उपचारमें उपकरण हैं ।

भावार्थ—इस गाथामे आचार्यने इस बातका विशेष विस्तार किया है कि अपवाद मार्ग क्या है ? वास्तवमे उत्सर्ग भाव मुनि लिंग है अर्थात् परम साम्यभाव या शुद्धोपयोग है वा स्वानुभव है । जहापर न मनसे विचार है न वचनसे कुछ कहना है न वायकी कुछ क्रिया है, यही मुनिका वह सामायिक चारित्र है जो कर्मकी निर्जराका कारण है । परन्तु उत्सर्ग मार्गमे अभ्यासी साधुका उपयोग बहुत देरतक स्थिर नहीं होसक्ता है इसलिये उसको अपवाद मार्गमे उन उपकरणोंका सहारा लेना पड़ता है जो उनके सामायिक भावमें सहकारी हों । विरोधी न हो । यहां ऐसे चार उपकरणोंका वर्णन किया है । (१) परिग्रह व आरभरहित निर्विकार शरीरका होना । यह नग्न भेष उदासीन भावका परम प्रबल निमित्त है । परिग्रह सहित भेष ममत्वका कारण है इससे साम्यभावका उपकरण नहीं होसक्ता (२) आचार्य, व उपाध्याय द्वारा धर्मोपदेशका सुनना व उनकी संगति करना यह भी परिणामोक्तो रागद्वेषसे हटानेवाला तथा स्वरूपाचरण चारित्रमे स्थिर करानेवाला है (३) विनय—तीर्थकरोकी भक्ति, वन्दना व गुरुओंकी विनय करना—यथायोग्य शास्त्रोक्त विधिसे सत्कार करना । गुरु व देवकी भक्ति व विनय शुद्धोपयोगके लाभमें कारण है । (४) जिनवाणीका अभ्यास करना, यह भी अंतरंग शुद्धिका परम कारण है । व्यवहार नशसे परिग्रह त्याग, देवगुरु भक्ति, गुरुसे उपदेश लेना व शास्त्रको मनन करना ये चार कारण परम सामायिक भावके परमोपकारी हैं । इनको अपवाद इसलिये कहा है कि इन कार्योंमे प्रवर्तन करनेसे धर्मानुराग होता है जो पुण्यबंधका कारण है । पुण्यबंध मोक्षका निरोधक है ।

कारण नहीं होमक्ता इसलिये पुण्यपदके कारणोंका सहारा लेना अपवाद या जगन्मार्ग है । वृत्तिकारने अपने मनमें परमात्माके स्वरूपका चिंतवन करना तथा निश्चय रत्नत्रयकी शुद्धिकी भावना जो मनमें ही जाती है उनको भी उपकरण कहा है सो ठीक नहीं है क्योंकि भावना व विचार विकल्प रूप हैं-साक्षात् वीतराग भावरूप नहीं हैं-इसलिये ये भी अपवाद भागके उपकरण हैं ।

तात्पर्य आचार्यका यह है कि इन सहायकोंको साक्षात् मुनिका भावलिङ्ग न ममज्ञ लेना किन्तु अस्वात् रूप उपकरण समझना जिससे पेमा न हो कि उपकरणोंका ही सेवामें मग्न होनासे और अपने निजपदको भूल जाने । मुनिपत् वास्तवमें शुद्ध चिंतन्य भाव हैं । वही उपादेय है । उसकी प्राप्तिके लिये इनका आलम्बन लेना हानिकर नहीं है, किन्तु नीचे पतनमें बचानेको और ऊपर चढ़नेको सहायक है । निश्चयमें भावकी शुद्धता ही मोक्षका कारण है जैसा श्री रुद्ररुद्र महाराजने स्वयं भागपाहुडमें कहा है-

भावेह भावसुद्ध अष्पा मुनिसुद्धणिम्मा चैव ।

लहु चउगाइ चइऊण जइ इच्छसि मासय मुक्कय ॥५०॥

जो जोयो भावतो जोयसहाय मुभावसजुत्तो ।

सो चरमरणविणास रुणड पुट लहइ णिज्वाण ।६७॥

भार्य-हे मुनिगण हो जो चार गति रूप समारसे छटकर शीघ्र शान्तिता मुक्त रूप मोक्ष चाहते हो तो भावोंकी शुद्धिके लिये अनन्त विशुद्ध अपने निर्मल आत्माको प्याओ । जो जीव निज स्वभाव सहित होकर अपने ही आत्माके स्वभावकी भावना करता है सो जरा मरणका नाश करके शीघ्र निर्वाणको पाता है ।

श्री अमितिगति आचार्यने बड़े सामायिक पाठमें कहा है—
 संघस्तस्य न साधनं न गुरुवो नो लोकपूजापरा ।
 नो योग्यैस्तृणकाष्ठशैलधरणौपृष्ठे कृतः संस्तरः ॥
 कर्त्तात्मैव विबुद्धयतामयमलस्तस्यात्मतत्त्वस्थिरो ।
 जानानो जलदुग्धयोरिव मिदां देहात्मनोः सर्वदा ॥३७॥

भावार्थ—न तो संघ साधुके लिये मुक्तिका साधन है, न गुरु कारण है न लोगोंसे पूजावाना कारण है न योग्य पुरुषोंके द्वारा काठ, पाषाण या पृथ्वी तलपर किया हुआ संथारा साधन है । जो जल दूधके समान शरीर और आत्माको भिन्न २ जानता हुआ आत्मतत्त्वमें स्थिर होता है वही अकेला आत्मा मुक्तिका साधन करनेवाला होता है ऐसा जानो ॥ ४१ ॥

उत्थानिका—अगे योग्य आहार विहारको करते हुए तपो-
 धनका स्वरूप कहते हैं—

इहलोग णिरावेक्खो अप्पडिवद्धो परिम्मि लोयम्मि ।

जुत्ताहारविहारो रहिट्ठकसाओ ह्वे समणो ॥ ४२ ॥

इह लोके निरापेक्ष अप्रतिवद्धः परस्मिन् लोके ।

युक्ताहारविहारो रहितकपायो भवेत् श्रमणः ॥ ४२ ॥

अन्वयसहित सामान्यार्थ—(इहलोग णिरावेक्खो) जो इस लोककी इच्छासे रहित है, (परम्मि लोयम्मि अप्पडिवद्धो) परलोक सम्बन्धी अभिलाषासे रहित है, (रहिट्ठकसाओ) व क्रोधादि कषायोंसे रहित है ऐसा (समणो) साधु (जुत्ताहारविहारो) योग्य आहारविहार करनेवाला होता है ।

विशेषार्थ—जो साधु टांकीके उक्रेके समान अमिट ज्ञाता दृष्टा एक स्वभाव रूप निज आत्माके अनुभवके नाश करनेवाली

इस लोकमें प्रसिद्धि, पूजा व लाभरूप अभिलाषाओंसे शून्य है, परलोकमें तपश्चरण करनेसे देवपद व उसके साथ स्त्री, देव परिवार व भोग प्राप्त होते हैं ऐसी इच्छासे रहित है, तथा कषाय रहित आत्मस्वरूपके अनुभवकी धिरताके वरसे कषायरहित नीतरागी है वही योग्य आहार व विहारकी करता है । यहा यह भाव है कि जो साधु इसलोक व परलोककी इच्छा छोड़कर व क्रोध लोभादिके वश न होकर इस शरीरको प्रतीपसमान जानता है तथा इस शरीर दीपकके लिये आवश्यक तैलरूप आसमात्रको देता है जिससे शरीररूपी दीपक पुष्प न जाने । तथा जैसे दीपकसे घटपट आदि पदार्थोंको देखते हैं वैसे इस शरीररूपी दीपककी सहायतासे वह साधु अपने परमात्म पदार्थको ही देखता या अनुभव करता है वही साधु योग्य आहार विहार करनेवाला होता है परन्तु जो शरीरको पुष्ट करनेके निमित्त भोजन करता है वह युक्ताहार विहारी नहीं है।

भार्या—यहा पर आचार्यने जो चार उपकरण उपवाद मार्गमें बनाए थे उनमेंसे प्रथम उपकरण जो शरीर है उसकी रक्षाका विधान बताया है । जो साधु मात्र शरीरको भाडा लेते हैं कि यह साम्प्रत्युक्त बना रहे तिससे हम इसकी सहायतासे ध्यान स्थापना करने योग्यमार्गका साधन कर सकें । जैसे मिमीको रात्रिके समयगास्त्र पना है महायत्नाके लिये दीपक जगता है । दीपक जलनेके लिये दीपकमें तैल पनुचाला रहता है, क्योंकि दीपक तैल बिना जल नहीं सकता है और अपने गास्त्र पत्नेके कार्यको साधन करता है । तैसे साधु महात्मा मोक्षकी सिद्धिके लिये समय पालने है । समयका साधक नर देह है । बिना नर

देहके मुनि—योग्य संयम देवादि देहधारी नहीं पाल सके हैं ।

इस नर देहकी स्थिरता साधुपदमें बिना भोजन दिये नहीं रह सकती है इसलिये साधु भोजन करते हैं अथवा भोजनके निमित्त विहार करते हैं । वे जिह्वाके स्वादके लिये व शरीरको बलिष्ठ बनानेके लिये भोजन नहीं करते हैं और वे इसी लिये भोजनमें रागी नहीं हैं । विराग भावमें जो शुद्ध भोजन गृहस्थ श्रावकने अपने कुटुम्बके लिये बनाया होता है उमीमेसे जो मिल जावे उस लेते हैं, नीरम मरमका विकल्प नहीं करते हैं । जैसे गाय चारा चरती हुई कुछ भी और विकल्प नहीं करती वैसे साधु भोजन करते हैं । जैसे गड्डेको भरना जरूरी है वैसे साधु शरीररूपी गड्डेको खाली होनेपर भर लेते हैं । ऐसे साधु परम वैरागी होते हैं, क्रोधादि कषायके त्यागी होते हैं, न उनको इस लोकमें नामकी चाह, पूजाकी चाह व किसी लाभकी चाह होती है, न परलोकमें वे स्वर्गादिके सुख चाहते हैं, क्योंकि वे मन्वन्मृष्टी साधु कंक्षा व निदानके दोषसे रहित हैं । उनको एक आत्मानन्दकी ही भावना है उसीके वे रसिक हैं । इसीलिये मुनिपद द्वारा शुद्धात्मानुभव करते रहकर सुख शांतिका भोग करते हैं तथा परलोकमें बंध रहित अवस्थाके ही यत्नमें लीन रहते हैं । उनका आहार विहार बहुत योग्य होता है वे आहारमें भी ऊनोदर करते हैं जिममें आलस्य व निद्राको जीत सके । कहा है —

अक्त्रोमक्त्रणमेत्त भुञ्जति मुणी पाणधारणमिच्छन् ।

पाणं धाममिच्छन् धर्ममपि चरन्ति मोक्षवद्वं ॥ ८१५ ॥

सोदलमसोदल वा सुक्कं लुक्कं सुणिद्वं सुद्वं वा ।

लोणिदमलोणिदं वा भुञ्जति मुणी अणासादं ॥ ८१४ ॥

लब्धे ण ह्येति तुष्टा ण वि य जलेद्धण दुम्मणा ह्येति ।
 दुग्धे सुहेसु मुण्डिणो मज्झत्थमणानुत्ता ह्येति ॥ ८१६ ॥
 णवि ते अभित्पुणति य पिडत्थ णवि य किञ्चि जायते ।
 मोणव्यव्हेण मुण्डिणो चरति भिक्ख वभासता ॥ ८१७ ॥

भार्यार्थ-वैसे गाटीका पहिया लेपके बिना नहीं चलता है
 वैसे यह शरीर भी भोजन बिना नहा चल सकता है ऐसा विचार
 मुनिगण प्राणोंकी रक्षाके निमित्त कुछ भोजन करते हैं । प्राणोंकी रक्षा
 धर्मके निमित्त करने हैं तथा धर्मके मोक्षके लिये आचरण करते हैं ।
 वे मुनि स्वादकी इच्छा किये बिना ठंडा, गरम, रूखा, सूखा, चिन्ना,
 नमकीन व बिना मिर्चका जो शुद्ध भोजन मिले उमे करलेते हैं ।
 भोजन मिलनेपर राजी नहा होते, न मित्रनेसे गेद नहीं मानते हैं ।
 मुनिगण दुःख या सुखमें समानभाव रखते हुए आकुलता रहित
 रहते हैं । वे भोजनके लिये किमीकी म्नुति नहीं करते न याचना
 करते हैं-बिना मुश्के कचे भोजनव्रतमे मुनिगण भिक्षाके लिये जाने
 हैं ॥ ४२ ॥

उपनिष्ठा-जगते जन्ते हैं कि पट्टे प्रमात्त हैं इनमे माधु
 प्रमाती हो सका है ।

सोहाणिणि चउविदि विरुदादि त्तिट्टियाणम पेदि ।

समणो द्यदि पात्ता उरजुत्तो णेद्विदिदि ॥ ४३ ॥

सोहादिनि चतुर्भिरपि विरुयाभि तथेन्द्रियाणामणो ।

धमणो भवति प्रमत्तो उपयुक्त स्नेहनिद्राभ्याम् ॥ ४३ ॥

अन्वय त्तिट्टियाणमप्येदि- (चउविदि कोहादिदि विरुदादि)

चार प्रकार क्रोधमे व चार प्रकार विरुदा त्तो, भोजन, चोर,
 राजा कथासे (त्तिट्टियाणमप्येदि) तथा पाव उद्विर्गोक्त विषयोमे

(गेह्णिद्वाहि उवजुत्तो) स्नेह व निद्रासे उपयुक्त होकर (समणो) साधु (पमत्तो हवदि) प्रमादी हो सक्ता है ।

विशेषार्थ—सुखदुःख आदिमें समान चित्त रखनेवाला साधु क्रोधादि पंद्रह प्रमादसे रहित चेतन्य चमत्कार मात्र आत्मतत्त्वकी भावनासे गिरा हुआ पन्द्रह प्रकार प्रमादोंके कारण प्रमादी हो जाता है ।

भावार्थ—प्रमाद पन्द्रह होते हैं—चार कषाय—क्रोध, मान, माया, लोभ । चार विकथा—स्त्री, भोजन, चोर, राजकथा । पांच इंद्रिय स्पर्शनादि, स्नेह और निद्रा । इनके अस्ती भंग होते हैं । $४ \times ४ \times ५ \times १ \times १ = ८०$ । अर्थात् एक प्रमाद भावमें १ कषाय, १ विकथा, १ इंद्रिय तथा स्नेह और निद्रा पांचका संयोग होगा । जैसे लोभ कषायवश स्त्री कथानुरागी हो स्पर्शद्रिय भोगमें स्नेहवान तथा निद्रालु हो जाना—यह एक भंग हुआ । इसी तरह लोभ कषायवश स्त्रीकथानुरागी हो, रसनेंद्रिय भोगमें स्नेहवान तथा निद्रालु होजाना यह दूसरा भंग हुआ । इसी तरह ८० भेद बन जायंगे । जब कभी इनमेंसे कोई भंग भावोंमें हो जाता तब मुनि प्रमत्त कहलाता है । प्रायः मुनिगण इस तरह ध्यान स्वाध्यायमें लीन रहते हैं कि इन प्रमादोंमेंसे एकको भी नहीं होने देते, परन्तु तीव्र कर्मोंके उदयसे जब कभी प्रमादरूप भाव हो जावे तब ही साधु अप्रमादी होनेकी चेष्टा करते तथा उस प्रमादके कारण अपने चित्तमें पश्चात्ताप करते हैं ॥ ४३ ॥

उत्थानिका—आगे यह उपदेश करते हैं कि जो साधु योग्य आहारविहार करते हैं उनका क्या स्वरूप है ?

जस्स अणेसणमप्पा तपि तओ तप्पडिच्छगा समणा ।

अण्ण भिक्खमणेसणमय ते समणा अणाहार ॥ ८५ ॥

यस्यानेषण आत्मा तदपि तप तत्प्रत्येषका श्रमणा ।

जन्त्यभैक्षमनेषणमथ ते श्रमणा अनाहारा ॥ ४४ ॥

अन्वय-रहित सामान्यार्थ—(जस्स) जिस साधुका (अप्पा) आत्मा (अणेसणम्) भोजनकी इच्छासे रहित है (तपि तओ) सो ही तप है (तप्पडिच्छगा) उस तपको चाहने वाले (समणा) मुनि (अणेमणम् अण्णम् भिक्ख) एषणादोष रहित निर्दोष अन्नकी भिक्षाको लते है (अथ ते समणा अणाहारा) तो भी वे साधु आहार लेनेवाले नहीं है ।

विशेषार्थ—जिस मुनिनी आत्मामें अपने ही शुद्ध आत्मीक तत्त्वकी भावनासे उत्पन्न सुखरूपी अमृतके भोजनासे तृप्ति होरही है वह मुनि लोकोक्ति भोजनकी इच्छा नहीं करता है । यही उस साधुका निश्चयसे आहार रहित आत्माकी भावनारूप उपवाम नामका तप है । इसी निश्चय उपवामरूपी तपकी इच्छा करनेवाले साधु अपने परमात्मतत्त्वसे भिन्न त्यागने योग्य अन्य अन्नकी निर्दोष भिक्षाको लेते हैं नौ भी वे अनाज आदि गुणोंसे भूषित साधुगण जादरको ग्रहण करने हुए भी अनाहार होते हैं । तैम ही जो साधु क्रिया रहित परमात्माकी भावना करते है वे पाच समितियोंको पालने हुए विहार करते हैं तो भी वे विहार नहीं करते हैं ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यो मुनियोंकी आहार व विहारकी प्रवृत्तिका आदर्श बताया है । वाम्त्वमें शारीरिक क्रियाका कर्ता कर्ता

नहीं होता किन्तु शारीरिक क्रिया करे व न करे उस क्रियाके करनेवा मन्त्रक्य करनेवाला कर्ता होता है । इसी सिद्धान्तको ध्यानमें रखते हुए अचार्य कहते हैं कि जैन साधुओंको न जिन इन्द्रियके स्वाद-बन्ध न शरीरको पृष्ठ करनेके बन्ध भोजनकी इच्छा होती है, न वस्त्र-वनादिकी भ्रम करनेके हेतुमें उत्सुकता प्रकट होना है । वे इन्द्रियोंकी इच्छाओंको विच्छेदकृत छोड़ चुके हैं इसी लिये उनके मदा ही अनशन अर्थात् उपवासवर्ती तप है- क्योंकि चाहे प्रकृतके भोजनकी इच्छा न करना ही अनशन तप है । इसी ही तपकी पुष्टिका साधुगण मदा उद्यम रखते हैं, क्योंकि शरीर द्वारा ध्यान होना है । इस लिये शरीरको वनागु रखनेके हेतुमें वे निरदोष भोजन निष्काहृत्तिमें जो श्रावकने किया उसे बिना स्वादके रागके रंजते हैं तथा ममत्व भाव हटानेके लिये वे एक स्थानपर न टपकर विहार करने रहते हैं । इसी हेतुसे ऐसे निष्पट्टी माधु अद्वारग्वहार करने हुए भी न आहार करनेवाले न विहार करनेवाले निश्चयसे होते हैं । वे निरंतर निज आत्मीक रमके आस्वादी व निज आत्माकी शुद्ध भूमि कामें विहार करनेवाले होते हैं । ऐसे माधु किस तरह वर्तकियाके मिवाय अन्य क्रियाओंको नहीं चाहते हैं उसका स्वरूप यह है:-

जिणवयणमोहसमिणं विम्वयसुहविरेयणं अनिदभूदं ।

जरमरणवाहिवेयणं सयकरणं सव्वदुक्खाणं ॥ ८४१ ॥

जिणवयणणिच्छदमदी अवि मरणं अब्भुवेति सप्पुरिस्ता ।

ण य इच्छंति अकिरिथं जिणवयणं वदिद्धमं कादुं ॥७६॥

भावार्थ—साधुगण जिनवाणीरूपी औषधियों मदा सेवते हैं जो विषयोंके सुखोंकी इच्छाको हरनेवाली है, अमृतमई है, जरा

भरणही व्याप्ति व वेदनाही तथा सर्व दुर्बोता क्षय करनेवाणी है।
ऐसे साधु जिनवाणीम निश्चय रखते हुए चारित्रिका पालन करते
हैं तथा चिन्तनचर्चोंको उल्लेखन रखे किसी भी शरीरात्मिकी क्रिया
करनेका मनम विचार तक नहीं करते हैं ।

ऐसे बीभर्षी साधुको आहार व विहारकी इच्छा कैसे हो
सक्ती है । वे तिरस्कारात्मिकरूपके पान करनेवाले हैं ।

श्री ऋषभद्राचार्य सारममुचयमे कहते हैं—

अग्रहो हि जमे येषा विग्रह कमजत्रुभि ।

विषयेषु निरासगास्ते पात्र यतिसत्तमा ॥ २०० ॥

नि सगिनोपि घृत्ताट्या निस्नेहा सुद्रुतिप्रिया ।

अभूश पि तपोभूशस्ते पात्र योगिन सदा ॥ २०१ ॥

भाषार्थ—जो मुनि तपारके यहा भोजन लेते हैं वे पात्र मुनि
यतिगोमें श्रेष्ठ साम्यभासमें सदा लीन रहते हैं, कर्म शत्रुओंमें सदा
शगडते ह तथा द्रव्योक्त विषयोक्त सगसे रहित हैं । परिग्रह व सग
रहित होनेपर भी वे चाग्रिधारी हैं, स्नेह रहित होनेपर भी
जिनवाणीमें परम प्रेम करनेवाले हैं, लौकिक भूषण न रखते हुए
भी जो तप भूषणके धारी हैं । इस तरह योगीगण आत्मकल्याण करते
हैं उक्त भोजन व विहारकी इच्छा कैसे होसक्ती है ॥ ४४ ॥

उप्यानिका—आग इसी आहारकपनेको दूसरी रीतिसे
कहते हैं—

त्रैवल्लभे नमणो देहेति ममेति रहितपरिकम्पो ।

आउचो त तपसा जगिगृह अप्पणा सति ॥ ४७ ॥

षेवल्लदेह ध्रमणो देहेपि ममेति रहितपरिकमा ।

आयुक्तवास्त तपसा अनिगृहज्ञात्मन शक्तिम् ॥ ४५ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(समणो) साधु (केवलदेहो) केवल मात्र शरीरधारी हैं—(देहे वि ममेत्ति रहिद्वरिक्कम्मो) देहमें भी ममता रहित क्रिया करनेवाले हैं। इनमें उन्होंने (अप्पणो सत्ति) अपनी शक्तिको (अणिगृहं) न छिपाकर (तवसा) तपसे (तं) उस शरीरको (आउत्तो) योजित किया है अर्थात् तपमें अपने तनको लगा दिया है।

विशेषार्थ—निन्दा, प्रशंसा आदिमें समान चित्तके धारी साधु अन्य परिग्रहको त्यागकर केवल मात्र शरीरके धारी हैं तौ भी क्या वे देहमें ममता करेंगे. करी नहीं—वे देहमें भी ममता रहित होकर देहकी क्रिया करते हैं। साधुओंकी यह भावना रहती है जैसा इस गाथामें है।

“ममत्ति परिवज्जामि णिग्गमत्ति उवट्ठिदो ।

आलवणं च मे आदा अवसेताड् वोसरे ॥”

मैं ममताको त्यागता हूँ निर्ममत्व भावमें ठहरता हूँ, मेरेको अपना आत्मा ही आलम्बन है और सर्वको मैं त्यागता हूँ। शरीरसे ममता न रखने हुए वे साधु अपने आत्मवीर्यको न छिपाकर इस नाशवंत शरीरको तपसाधनमें लगा देने हैं। यहाँ यह कहा गया है कि जो कोई देहके सिवाय सर्व वस्त्रादि परिग्रहका त्यागकर शरीरमें भी ममत्त्व नहीं रखना है तथा देहको तपमें लगाता है वही नियमसे युक्ताहार विहार करनेवाला है।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने मुनिमहाराजकी निस्पृहताको और भी स्पष्ट कर दिया है। वे परम वीतरागी साधु निरन्तर आत्मरसके पीनेवाले अध्यात्मवागमें ही नित्य रमण करते हैं। वे

इस कर्म शरीरको-जिसमें आत्मा कैद है और मुक्तिधामको नहीं जासक्ता-निरन्तर जगनेकी फिक्रमें हैं, इसलिये वे धीरधीर इस कर्म निमित्तसे प्राप्त स्थूल शरीरमें जिस तरह मोह कर सके हैं । जो वस्त्राभूषणादि यहाँ ग्रहण कर लिये थे उनका तो त्याग ही कर दिया क्योंकि वे हटाए जा सकते थे, परन्तु शरीरका त्यागना अपने मयम पालनेसे वञ्चित हो जाना है । यह विचार करके कि यह शरीर यद्यपि त्यागने योग्य है तथापि जतनक मुक्ति न पहुँचे धर्म-यान शुद्ध-यान करनेके लिये यही आधार है । इस शरीरसे ममता न करते हुए इसकी उमी तरह रक्षा करते हैं निम तरह किसी सेनिको काम लेनेके लिये रक्सा जावे और उसकी रक्षा की जावे, अतएव आहार विहारमें उसको लगानर शरीरको स्वास्थ्ययुक्त रखते हैं कि यह शरीर तप करानेमें जालमो न हो जावे । अपनी शक्ति जहाँ तक होती है वहाँ तक शक्तिको लगानर व किसी तरह शक्तिको न छिपाकर वे साधु महात्मा बाह्य प्रकार तपका साधन करते हुए कर्मकी निर्जरा करते हैं । उन साधुओंको जरा भी यह ममत्व नहीं है कि इस शरीरसे दृष्टियोंके भोग करूँ व इमे त्रल्लिष्ट बनाऊँ-शास्त्रोक्त विधानसे ही वे आहार विहार करते हुए शरीरकी स्थिति रखते हुए परम तपका साधन करते हैं, इसलिये वे श्रमण भोजन करते हुए भी नहीं करनेवाले हैं । उनकी दशा उस शौकाकुलके समान है जो किसीके वियोगका ध्यान कर रहे हो, जिनकी रुचि भोजनके स्वादसे हट गई हो फिर भी शरीर न छूट जाय इसलिये कुछ भोजन कर लेते हों । साधुगण निरन्तर आत्मानन्दमें मग्न रहते

मात्र शरीररूपी गाड़ीको चगानेके लिये उम्के पहियोमें तैलके समान भोजनदान देकर अपना मोक्ष पुन्यार्थ साधते हैं । कहा है—

णिस्सङ्गो णिरारसधो भिज्जाचरियाण सुद्धभावा य ।

एगानो क्षाणरदो सव्वगुणइद्धो हवे समणो ॥ १००० ॥

भावार्थ—जो अन्तरङ्ग बहिर्द्ग सर्व मूर्च्छाके क्षाणमई परिग्रहमे रहित है, जो अग्नि नभि आदि व पाचन आदि आरंभोंमे रहित है, जो भिक्षा चर्योंमें भी शुद्ध ममता रहित भावके धारी है व जो एकाकी ध्यानमे लीन रहने हैं वे ही साधु सर्व गुणधारी होते हैं ।

भिक्षवं चक्रं हिययं सोधिय जो चरदि णिच्च सो साह ।

णसो सुद्धि साह भणियो जिणसासणे भयवं । १००४ ।

जो साधु नित्य भिक्षा, वाक्य व मनको शुद्ध रूपमे व्यवहार करते हुए आचरण करने है वे ही अपने स्वरूपमें स्थित सच्चे साधु हैं ऐसा भगवानने जिनशामनमें कहा है ।

श्री कुन्दकुन्द भगवानने बोधपाहुडमें मुनिदीक्षाका यह स्वरूप दिखाया है:—

णिण्णेहा णिल्लोहा णिम्मोहा णिव्वियार णिकल्लुसा ।

णिध्मय णिरासभावा पच्चज्जा एरिसा भणिया ॥ ५० ॥

भावार्थ—मुनि महाराजकी दीक्षा ऐसी कही गई है जिसमें किसीसे नेह नहीं होता, जहां कोई लोभ नहीं होता, किसीसे मोह नहीं होता, जहां कोई विकार, क्लृप्तता, भय नहीं होते और न किसी प्रकारकी परद्रव्यकी आशा होती है । वास्तवमें ऐसे साधु ही शरीरमे ममत्व न करके योग्य आहार विहारके कर्ता होते हैं ॥ ४६ ॥

• उन्नानिका—योग्य आहारना स्वरूप और भी विस्तार-
में रहने हैं—

एतद् रसु त भक्त जप्यद्विपुण्योदग् ज्ञा लब्ध ।

चरण भिक्षयेण दिवा ण रसान्तर ण मधुमस ॥ ४६ ॥

ए त् स भक्त जप्रतिपूर्णादरो यथात्तर ।

भैक्षचरणेन दिवा न रसापेक्षे न मधुमास ॥ ४६

जन्वय महित भाग्यन्यार्थ—(खल) वास्तवमें (त भक्त एक)
उस भोजनको एक ही बार (जप्यद्विपुण्योदग्) पूर्ण पेट न भरके
उनोत्र (ज्ञा लब्ध) जैसा भिखिया वैसा (भिखयेण चरण) भिक्षा
द्वारा प्राप्त (रसावेरख ण) रसोकी इच्छा न करके (मधुमम ण)
मधु व मास जिसमें न हो वह लेना मो योग्य आहार होता है ।

त्रिगोपार्थ—साधु महाराज दिन रातमें एककाल ही भोजन लेने हैं
वही उनका योग्य आहार है इसीमें ही विकल्प रहित समाधिमें
सदकारी कारणरूप शरीरकी स्थिति रहनी सम्य है । एकबार भी वे
यथाशक्ति मूलसे बहुत कम लेते हैं, जो भिक्षाद्वारा जाते हुए जो कुछ
गृहस्थ द्वारा उसकी इच्छासे मिल गया उसे दिनमें लेते हैं, रात्रिमें
कभी नहीं । भोजन सरस है या रसरहित है । ऐसा विकल्प न
करके समभाव रखते हुए मधु मास रहित व उपलक्षणसे आचार
शास्त्रमें कही हुई पिंड शुद्धिके क्रमसे समस्त अयोग्य आहारको
वनन करते हुए लेते हैं । इससे यह बात कही गई कि इन गुणों
करके महित जो आहार है वही तपत्रियोंका योग्य आहार है,
क्योंकि योग्य आहार लेनेमें ही दो प्रकार हिमाका त्याग होमक्ता
है । चित्तानन्द एक लक्षण रूप निश्चय प्राणमें रागादि विकल्पोंकी

उपाधि न होने देना सो निश्चयनयसे अहिंसा है तथा इसकी साधनरूप बाहरमें परजीवोंके प्राणोंको कष्ट देनेसे निवृत्तिरूप रहना सो द्रव्य अहिंसा है । दोनों ही अहिंसाकी प्रतिपालना योग्य आहारमें होती है और जो इसके विरुद्ध आहार हो तो वह योग्य आहार न होगा, क्योंकि उममें द्रव्यअहिंसाने विलक्षण द्रव्यहिंसाका सद्भाव हो जायगा ।

भावार्थ—यद्यपि ऊपरकी गाथाओंमें युक्ताहारका कथन हो चुका है तथापि यहां आचार्य अल्पज्ञानके लिये विस्तारसे समझानेको उसीका स्वरूप बनाने है । पहली बात तो यह है कि साधुओंको दिन रातके चौबीस घण्टोंमें एक ही बार भोजन पान एक ही स्थानपर लेना चाहिये, क्योंकि शरीरको भिक्षावृत्तिमें मात्र भाडा देना है इससे उदासीनभावसे एक दफे ही जो भिक्षा मिल गई उतनी ही शरीर रक्षामे सहकारी होजाती है । यदि दो तीन चार दफे लेवे तो उनका भोजनसे राग होजावे व शरीरमें प्रमाद व निद्रा सत्तावे जिससे भाव हिंसा बढ़ जावे और योग्यास न होमके । दूसरी बात यह है कि वे साधु पूर्ण उदर भोजन नहीं करते हैं, इतना करते हैं कि शरीरमे विना किसी आकुलताके भोजन पच जावे । साधारण नियम यह है कि दो भाग अन्नमे एक भाग जलमे तथा एक भाग खाली रखते हैं, क्योंकि प्रयोजन मात्र शरीरकी रक्षाका है यदि इससे अधिक लेवे तो उनका भोजनमे राग बढ़ जावे तथा वे अयोग्य आहारी हो जावे । तीसरी बात यह है कि जैसा सरस नीरस गरम ठंडा सूखा तर दातार गृहस्थने देदिया उसको समताभावसे भोजन कर

लेते हैं । वे यह इच्छा नहीं करते कि हमें अमुक ही मित्रना चाहिये, ऐसा उनके रागभाव नहीं उठता है । वृत्तिपरिसख्यान तपमें व रसपरित्याग तपमें वे तपकी वृद्धिके हेतु निमी रस या भोजनके त्यागकी प्रतिज्ञा ले लेते हैं, परन्तु उपका वर्णन किसीसे नहीं करते हैं । यदि उस प्रतिज्ञामें बाधारूप भोजन मिले तो भोजन न करके कुछ भी गेद न मानते हुए बड़े हर्षमें एकात स्थलमें जाकर ध्यान मग्न होजाने हैं । चौथी बात यह है कि वे निमत्रणसे कहीं भोजनको जाते नहीं, स्वयं करते कराते नहीं, न ऐसी अनुमोदना करते हैं । वे भिक्षाको निमी गलीमें जाते हैं जहाँ जो दातार उनको भक्ति सहित पडगाह लेने वहीं चले जाते हैं और जो उसने हाथोंपर ग्रा दिया उसे ही खा लेते हैं । वे इतनी बात अवश्य देख लेते हैं कि यह भोजन उद्देशिक तो नहीं है अर्थात् मेरे निमित्तमे तो दातारने नहीं बनाया है । यदि ऐसी शक होजाये तो वे भोजन न करें । जो दातारने अपने कुटुम्बके लिये बनाया हो उसीका भाग लेना उनका कर्तव्य है ।

पाचरीं बात यह है कि वे साधु दिवसमें प्रकाश होते हुए भोजनको जाते हैं । रात्रिमें व अंधेरमें भोजनको नहीं जाते हैं । उठी बात यह है कि निमी विशेष रसके ग्यानेकी लोलुपता नहीं रखने । वे त्रिह्लाद्रियके स्वादकी इच्छाको मार चुके हैं । सातरीं बात यह है कि वे ४६ दोष, ३२ जन्तराय व १४ मलरहित शुद्ध भोजन करते हैं उसमें निमी प्रकार मांस, मद्य, मसुका दोष हो तो शक होनेपर उस भोजनको नहीं करते—जैन साधु अशुद्ध आहारके सर्वथा त्यागी होते हैं । वे इस बातको जानते हैं कि

आहारका अमर बुद्धिपर पड़ना है । जो सूक्ष्म आत्मतत्त्वके मनन करनेवाले हैं उनकी बुद्धि निर्मल रहनी चाहिये । इन सात बातोंको जो अच्छी तरह पालने हैं उन्हींका आहार योग्य होमक्ता है ।

श्री मृत्वाचार समयमार अधिकागमें लिखा हैः—

मिथुलं चर वस रण्णे श्रोत्रं जेमहि मा वह जंप ।

दुःखं सह जिण णिदा मेत्ति भावेहि सुद्ध वेरणां ॥८५५

भावार्थ—आचार्य साधुको शिक्षा देने हैं कि तू कृत कारित अनुमोदनासे रहित भिक्षा ले, स्त्री पशु नपुमक आदि रहित पर्वतकी गुफा वन आदिमें बस, श्रोत्रा प्रमाण रूप जीम अपना जितना भोजन हो उससे क्रमसे कम—चौथाई भाग कम—भोजन कर, अधिक बात न कर, दुःख व परीसहोको सानन्द सहन कर, निद्राको जीत सर्व प्राणीमात्रने मैत्री रख तथा अच्छी तरह देगवकी भावना कर । मुनिको स्वयं भोजन करके कराके व अनुमोदना करके न लेना चाहिये । वहीं कहते हैं ।

जो भुंजदि आशकम्मं छलीवाण घायणं किच्चा ।

अवुत्तो लोल मज्जिमो ण वि समणो सावओ होज्ज ॥८२७

पयणं व पायणं वा अगुमणच्चित्तो ण तत्थ वोहेदि

जेमंतोवि सवाओ ण वि समणो दिट्ठिसंपण्णो ॥ ८२८

भावार्थ—जो कोई साधु छ पराके जीवोकी हिमा करके अब क्रमसे अशुद्ध भोजन करता है वह अज्ञानी लोलुपी, निहाका स्वादी न तो साधु है न श्रावक है । जो कोई साधु भोजनके पकने, पकानेमें अनुमोदना करता है अबःकर्म दोषसे नहीं डरता है वह ऐसे भोजनको जीमत्ता हुआ आत्माका घात करनेवाला है—

वह न साधु हैं और न सम्यग्दृष्टी हैं । क्योंकि उसने जिन जानाको उच्छ्वन किया है ।

साधुको बहुत भोजन नहीं करना चाहिये । वही लिखने है—

पथम विउलाहाः त्रिविधं कायसोदण ।

तद्विद्य गन्धमहाद् चउत्तरं गीयमान्य ॥ ६६७ ॥

भावार्थ—साधुको ब्रह्मचर्यकी रक्षाके लिये चार बातें न करनी चाहिये एक तो बहुत भोजन करना दूसरे शरीरकी शोभा करना, तीसरे गंध लगाना मालाकी सुगंध लेना चाये गाना बजाना करना, साधु कभी भोजनकी याचना नहीं करते, कहा है—

देहोति क्षीणकल्मुस भास पञ्चति परिस चक्षु ।

अवि णोति अग्नेण ण य मोण भन्दे वीरा ॥ ८१८ ॥

भावार्थ—मुझे भ्राम मात्र भोजन देओ ऐसी करणाभाषा कभी नहीं कहते, न ऐसा कहते कि मैं ५ या ७ दिनका भूखा हूँ यदि भोजन न मिलेगा तो मैं मर जाऊगा मेरा शरीर रुदा है, मेरे शरीरमें रोगाणि हैं आपके मित्राय हमार। नैन है ऐसे दया उपजानेवाले बचन साधु नहीं कहते किन्तु भी त त्याग तथा होनेपर भोजन न हुए तोत्ने लोट जाते हैं—धीरवीर । साधु कभी याचना नहीं करते ।

हाथमें भक्तिसे दिये हुए भोजनको भी शुद्ध होनेपर ही लेते हैं जैसा कहा है —

न होज वैद्विज तेद्विज च वेदण्ण जतुस सिद्ध ।

अग्घाजुरा तु णथा त भियं मुणो विज्जेति ॥ ७५

(म० अ०)

भावार्थ—जो भोजन जो जिनका तीन दिनका वरमचलित, नतु मिश्रित व अशुभक हो ऐसा जानकर मुनि ठम भिक्षानो

नहीं करते हैं फिर उस दिन अन्तराय पालते हैं । भोजन एक वार ही करते फिर उपवास ले लेते हैं । कहा है—

भोक्तृण गोयरगो तहेव मुणिणो पुणो वि पडिकंता ।

परिमिदप्याहारा खमणेण पुणो वि पारंति । ६१

भावार्थ—भिक्षा चयकि मार्गसे भोजन करके वे मुनि दोष दूर करनेके लिये प्रतिक्रमण करते हैं । यद्यपि कृत्न कारित अनु-मोदनासे रहित भिक्षा ली है तथापि अपने भावोंकी शुद्धि करते हैं । जो नियम रूपसे एकवार ही भोजन पान करते हैं फिर उप-वास ग्रहण कर लेते हैं । उपवासकी प्रतिज्ञा पूरी होनेपर फिर पारणाके लिये जाते हैं ।

उत्थानिका—प्रकरण पाकर आचार्य मांसके दूषण बताते हैं—

पक्केसु आ आमेषु अ विपच्चमाणसु मंसपेसीसु ।

संचत्तियमुववादो तज्जादीणं णिगोदाणं ॥ ४७ ॥

जो पक्कमपक्कं वा पेसी मंसस्य खादि पासदि वा ।

सो किल णिण्णदि पिटं जीवाणमणेगकोडीणं ॥ ४८ ॥

पक्कासु चामासु च विपच्चमानासु मांसपेशीसु ।

सांततिकं उत्पादः तज्जातीनां निगोदानां ॥ ४७ ॥

यः पक्कामपक्कां वा पेशीं मांसस्य खादति रपजति वा ।

स किल निहन्ति पिटं जीवानां अनेककोटीनां ॥ ४८ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(पक्केसु अ) पके हुए व (आमे-सु आ) कच्चे तथा (विपच्चमाणसु) पकते हुए (मांसपेशीसु) मांसके खंडांमे (तज्जादीणं) उस मांसकी जातिवाले (णिगोदाणं) निगोद जीवोका (संचत्तियमुववादो) निरंतर जन्म होना है (जो) जो कोई (पक्कम् व अपक्कं मंसस्य पेसी) पक्की, या कच्ची मांसकी डलीको

(खादि) खाता है (ना पासदि) अथवा स्पर्श करता है (सो) वह (अणैक षोडीण) अनेक क्रोड (जीवाण) जीवोंके (पिंड) समूहको (किल) निश्चयसे (णिहणदि) नाश करता है ।

विशेषार्थ—मासपेयीमें जो कच्ची, पक्री व पक्री हुई हो हरममय उस मासकी रगत, गध, रस व स्पर्शक धारी अनेक निगोद जीव—जो निश्चयसे अपने शुद्ध बुद्ध एक स्वभावसे धारी हैं—अनादि व अनंत कालमें भी न अपने स्वभावसे न उपजते न प्रिनगते हैं, ऐसे जंतु व्यवहारनयमें उत्पन्न होते रहते हैं । जो कोट गेमें कच्चे २ पके मास खडको अपने शुद्धात्माकी भावनासे उत्पन्न सुखरूपी अमृतको न भोगता हुआ ग्यालेता है अथवा स्पर्श भी करत, है वह निश्चयमें लोकाके कथनसे व परमागममें रहे प्रमाण कगेटों जीवोंके समूहका नाशक होता है ।

भावार्थ—इन दो गाथाओंमें—भिनकी वृत्ति श्री अमृतचद्रकृत टीकामें नहीं है—आचार्यने बताया है कि मासका दोष सत्रथा त्यागने योग्य है । मासमें सत्ता सम्पूर्ण जंतु जम उमी जातिके उत्पन्न होते हैं जैसा वह मास होता है । वेगिनती तसभीव पैदा हो होकर मरते हैं इसीसे मासमें कभी दुर्गाय नहीं मिलती हैं । द्वेन्द्रियसे पंचेन्द्रिय तक जंतुओंके मृतक क्लेवरकी मास करते हैं । साक्षात् मास खाना जैसा अनुचित है यसा ही भिन वस्तुओंमें त्रसजंतु उत्पन्न हो होकर मरे उन वस्तुओंको भी खाना उचित नहीं है क्योंकि उनमें तस जंतुओंका मृतक क्लेवर मिल जाता है । इमीलिये सदा ही खाना शुद्ध भोजन गृहस्थको करना चाहिये और उसीसे मुनियोंको दान करना चाहिये । ग्रासी, सड़ा, बसा भोजन मास दोषसे परिपूर्ण होता है ।

श्री पुरुषार्थमिद्वचृपायमें अमृतचंद्र आचार्य मांसके संबंधमें यही बात कहते हैं—

यद्यपि किल भवति मांसं स्वयमेव मृतस्य महिषवृषमादेः ।

तत्रापि भवति हिंसा तदाश्रितनिगोतनिर्मथनात् ॥ ६६ ॥

आमारवपि पक्वास्वपि विपच्यमानानु मांसपेशीषु ।

सातत्येनोत्पादस्तज्जातीनां निगोतानाम् ॥ ६७ ॥

आमां वा पक्वां वा यादति यः स्पृशति वा पिण्डितपेशीम् ।

स निहन्ति सततनिचितं पिण्डं बहुक्रोडिजीवानाम् ॥ ६८ ॥

भावार्थ—मांसके लिये अवश्य पशु मारे जायगे, इससे बड़ी हिंसा होगी । यदि कोई कहे कि अपनेसे मरे हुए बैल व भैंसेके मांसमें तो हिंसा न होगी ? उसके निषेधमें कहते हैं कि अवश्य हिंसा होगी क्योंकि उस मांसमें पैदा होनेवाले निगोद जीवोका नाश हो जायगा । क्योंकि मांस पेशियोंमें कच्ची, पकड़ी व पकती हुई होनेपर भी उनमें निरन्तर उसी जातिके निगोद जीव पैदा होते रहते हैं । इसिलिये जो मांसकी ढलीको कच्ची व पकड़ी खाता है या स्पर्श भी करता है वह बहुत क्रोड़ जंतुओंके समूहको नाश करना है । भोजनकी शुद्धि मांस, मद्य, मधुके स्पर्श मात्रसे जाती रहती है इससे साधु-गणोंको ऐसा ही आहार लेना योग्य है जो निर्दोष हो । जैसा कहा है—

जं शुद्धमसंसत्तं यज्जं भोजं च लेज्जं पेज्जं वा

गिण्हंति सुणीं भिक्खं सुत्तेण अण्हियं जं तु ॥ ८२४ ॥

भावार्थ—जो भोजन-खाद्य, भोज्य, लेह्य, पेय-शुद्ध हो, मांसादि दोष रहित हो, जंतुओंसे रहित हो, शास्त्रसे निन्दनीय न हो ऐसे

भोजनकी भिक्षाको मुनिगण लेने हैं । यहा यह भाव बताया गया है कि शेष कन्दमूल आदि आहार जो पकेन्द्रिय अनन्तजाय हैं वे तो अग्निसे पकाए जानेपर प्रासुक होजाते हैं तथा जो अनन्त त्रस जीर्णकी खान हैं मो अग्निसे पना हो, पक रहा हो व न पका हो कभी भी प्रासुक अर्थात् जीव रहित नहीं हो सक्ता है इस कारणसे सर्वथा अमक्ष्य है ॥ ४८ ॥

उत्तमानिका—जागे इस बातको कहते हैं कि हाथपर आया हुआ आहार जो प्राशुक हो उसे दूसरोंको न देना चाहिये ।

अप्यदिकुट्ट पिंड पाणिगय णेव देयमणस्स ।

दत्ता भोत्तमजोगं भुत्तो वा होदि पडिकुट्टो ॥ ४९ ॥

अप्रतिकुष्ट पिंड पाणिगत नैव देयमन्यस्मै ।

दत्त्वा भोत्तुमयोग्य भुत्तो वा भवति प्रतिकुष्ट ॥ ४६ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(अप्रतिकुष्ट पिंड) आगमसे जो आहार विन्द हो (पाणिगत) सो हाथपर आजाये लमे (अणमस णेव नेयम्) दूसरेको देना नहीं चाहिये । (दत्ता भोत्तमजोग) दे करके फिर भोजन करनेक योग्य नहीं होता है (भुत्तो वा पडिकुट्टो होदि) यदि क्वाचित्त उसको भोग ले तो प्रायश्चित्तके योग्य होता है ।

त्रिनेपार्थ—यहा यह भाव है—कि जो हाथमें आया हुआ शुद्ध आहार दूसरको नहीं देता है किन्तु खानेता है उसके मोह रहित आत्मतत्त्वकी भावनारूप मोहरहितपना जाना जाता है ।

भार्यार्थ—इम गाथाका—जो अमृतचदण्ट टीकामें नहीं है—यह भाव है कि जो शुद्ध प्राशुक भोजन उनके हाथमें रखता जावे

उसको साधुको समताभावसे संतोपसे लेना चाहिये । यदि कोई साधु कदाचित् भूलसे व कोई कारणवश उस आहारको जो उसके हाथपर रक्खा गया है दूसरेको दे दे और वह भोजन दुवारा मुनिके हाथपर रक्खा जावे तो उसको मुनिको योग्य लेना नहीं है । यदि कदाचित् ले लेवे तो वह प्रायश्चित्तका अधिकारी है । मुनिके हाथमें आया हुआ आस यदि मुनिद्वारा किमीको दिया जावे तो वह मुनि उगी समयसे अंतगय पालते हैं । फिर उस दिन वे भोजनके अधिकारी नहीं होते हैं । इसका भाव जो समझमें आया सो लिखा है । विशेष ज्ञानी सुधार लेंगे ॥ ४९ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि उत्सर्ग मार्ग निश्चयचारित्र है तथा अपवाद मार्ग व्यवहारचारित्र है । इन दोनोंमें किसी अपेक्षासे परस्पर सहकारीपना है ऐसा स्थापित करते हुए चारित्रकी रक्षा करनी चाहिये, ऐसा दिताते हैं ।

बालो वा बुद्धो वा समभिहृदो वा पुनो गिलाणो वा ।

चरियं चरु सजोगं मूलच्छेदं जथा ण ह्वदि ॥ ५० ॥

बालो वा बुद्धो वा समभिहृतो वा पुनर्ग्लानो वा ।

चर्यां चरतु स्वयोग्यां मूलच्छेदो यथा न भवति ॥ ५० ॥

अन्वय सहित सागान्यार्थः—(बालो वा) बालक मुनि हो अथवा (बुद्धो वा) बुद्धा हो या (समभिहृदो) थक गया हो (वा पुनर्ग्लानो वा) अथवा रोगी हो ऐसा मुनि (जथा) जिस तरह (मूलच्छेदं) मूल संयमका भंग (ण ह्वदि) न होवे (सजोगं) वेस्ते अपनी शक्तिके योग्य (चर्यां) आचारको (चरइ) पालो ।

त्रिनेपार्थ—प्रथम ही उत्तम और अपवात्का लक्षण कहते हैं। अपने शुद्ध आत्माके पापमे अत्र सर्व भीतरी व बाहरी परिग्रहका त्याग देना तो उत्तम है इमोको निश्चयनयमे मुनि धर्म कहते हैं। इसीका नाम सर्व परित्याग है, परमोपेक्षा समय है, वीतराग चारित्र है, शुद्धोपयोग है—इस सपत्ता एक ही भाव है। इस निश्चय मार्गमें जो ठहरनेको समर्थ न हो वह शुद्ध आत्माकी भावनाके सहकारी कुछ भी प्राप्तुक आहार, ज्ञानका उपकरण गात्रादिको ग्रहण कर लेना है यह अपवात् मार्ग है। इसीको व्यवहारनयसे मुनि धर्म कहते हैं। इसीका नाम एक देश परित्याग है, अपात्र समय है, मरागचाग्रि है, शुभोपयोग है इस सबका एक ही अर्थ है। जहा शुद्धात्माकी भावनाके निमित्त सर्व त्याग स्वरूप उत्तम मार्गके कठिन जाचरणमें वर्तन करता हुआ माधु शुद्धात्मतत्त्वके साधकरूपमे जो मूल समय है उसका तथा समयके साधक मूल शरीरका निमित्त तरह नाश नहीं होने उस तरह कुछ भी प्राप्तुक आहार आदिको ग्रहण कर लेता है मो अपवादकी अपेक्षा या सहायना सहित उत्तम मार्ग कहा जाता है। और जब वह मुनि अपवात् रूप अपहन समयके मागम वर्तता है तो भी शुद्धात्मतत्त्वका साधकरूपमे जो मूल समय है उसका तथा मूल समयके साधक मूल शरीरका निमित्त तरह विनाश न हो उस तरह उत्तमकी अपेक्षा सहित वर्तना है—अर्थात् इस तरह वर्तन करना निमित्त तरह समयका नाश न हो। यह उत्तमकी अपेक्षा सहित अपवात् मार्ग है।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यों दयापूर्वक बहुत रा म्यष्ट रूपसे मुनि मार्गपर चरनेकी विधि बताई है। निश्चय मार्ग तो

अभेद रत्नत्रय स्वरूप है, वहां निज शुद्धात्माका श्रद्धान ही सम्यग्दर्शन है, उसीका ज्ञान ही सम्यग्ज्ञान है व उसीमें लीन होना सम्यग्चारित्र है—इसीको भावलिग कहते हैं। यह निर्विकल्प दशा है, यही वीतराग सम्यग्दर्शन तथा वीतराग चारित्र है, यही उपेक्षा समय है, यही सर्व मन्यास है, यही एकाग्रध्यानावस्था है। इसीमें वीतरागताकी अग्नि जलकर पूर्व बांधे हुए घोर कर्मोंकी निर्जरा कर देती है, यही आत्माके बलको बढ़ाती है, यही ज्ञानका अधिक प्रकाश करती है। जो भरतचक्रवर्तिक समान परम वीर साधु हैं वे इस अग्निको लगातार अंतर्मुहूर्त तक जलाकर उतने ही कालमें घातियाकर्मोंको दग्धकर केवलज्ञानी हो जाते हैं, परन्तु जो साधु इस योग्य न हो अर्थात् शुद्धात्माकी आराधनामें बराबर उपयोग न लगा सकें ऐसे थके हुए साधु, अथवा जो छोटी वयके व बड़ी वयके हो वा रोगपीडित हो इन सर्वसाधुओंको योग्य है कि जबतक उपयोग शुद्धात्माके सन्मुख लगे वहीं जमे रहें। जब ध्यानसे चलायमान हों तब व्यवहार धर्मका शरण लेकर जिस तरह अट्टाईस मूलगुणोंमें कोई भंग न हो उस तरह वर्तन करें—क्षुधा शमन करनेको ईर्ष्या समितिसे गमन करें, श्रावकके घर सन्मानपूर्वक पड़गाहे जानेपर शुद्ध आहार ग्रहण करके वनमें लौट आवें, शास्त्रका पठनपाठन उपदेशादि करें, कोमल पिच्छिकासे शोधते हुए शरीर, कमंडलु, शास्त्रादि रखें उठावें, आवश्यकता पडनेपर शौचादि करें। यह सब व्यवहार या अपवाद मार्ग है उसको साधन करें। निश्चय और व्यवहार दोनोंकी अपेक्षा व सहायतासे वर्तना सुगमचर्या है। जो मुनि हठसे ऐसा एकांत पकड़ले कि मैं तो शुद्धात्म-

ध्यानमें ही जमे रहगा वह थक जानेपर यदि अपनाट या व्यवहार मार्गको न पालेगा तो अउद्य सयमसे मृष्ट होगा व शरीरका नाश कर देगा । ओर जो कोई अनानी शुद्धात्माकी भावनाकी इच्छा छोडकर केवल व्यवहार रूपसे मूल गुणोंके पालनेमें ही लगा रहेगा वह द्रव्यलिगी रहकर भावनिर्गतरूप मूल सयमका घात कर टालेगा । इसलिये निश्चय व्यवहारकी परस्पर मित्र भावमें ग्रहण करना चाहिये ।

जब व्यवहारमें वर्तना पड़े तब निश्चयकी तरफ दृष्टि रखे और यह भावना भावे कि जब मैं शुद्धात्माके वागम रमण करूँ और जब शुद्धात्माके वागमें क्रीड़ा करते हुए किसी शरीरकी निर्मलनाके कारण असमर्थ हो जाव तबतक निश्चय तथा व्यवहारमें गमनागमन करता हुआ मूल सयम और शरीरकी रक्षा करते हुए वर्तना ही मुनि धर्म साधनकी यथार्थ विधि है । इस गाथामें यह भी भाव श्लक्ष्णता है कि जठाईस मूलगुणोंकी रक्षा करते हुए अनशन ऊनोदर आदि तपोंको यथाशक्ति पालन करना चाहिये । जो शक्ति कम हो तो उपवास न करे व कम करे । वृत्ति परिसरत्यानमें कोई बड़ी प्रतिज्ञा न धारण करे । इत्यादि, आकुलता व आतन्ध्यान चित्तमें न पैदा करके समताभावमें मोक्ष मार्ग साधन करना साधुका कर्तव्य है ।

तात्पर्य यह है कि साधुको जिस तरह बने भाषोंकी शुद्धिता बचानेका यत्न करना चाहिये । मूलाचारमें कहा है—

भावधिरदो दु धिरदो ण दव्यधिरदस्स सुग्गइ होइ ।

विस्तयवणरमणलोलो धरियच्चो तेण मणहत्थी ॥ ६६५ ॥

भावार्थ—जो अतरंग भावोंसे वैरागी है वही धिरक्त है । केवल

जो द्रव्यमात्र बाहरमें त्यागी है उसको उत्तम गति नहीं हो सकती है । इस कारणसे इंद्रियोंके विषयोंके भ्रमणमें लोलुपी मनरूपी हार्थान्त्रो अपने बजमे रखना चाहिये ।

सामायिकपाठमे श्री अमितगति महाराज कहने हैं—

यो जागति शरीरकार्यकरणे वृत्ती विधत्ते यतो

हेयादेयविचारशून्यहृदये नात्मक्रियायामसौ ।

स्वार्थ लब्धुमना विमुंचतु ततः जश्वच्छरीरादरं

कार्यस्य प्रतिबंधके न यतते निरपत्तिकामः सुधीः ॥७२॥

आचार्य—जो कोई धर्तन करनेवाला शरीरके कार्यके करनेमें जागता है वह हेय उपादेयके विचारसे शून्य हृदय होकर आत्माके प्रयोजनको गिद्ध करना चाहता है, उसको शरीरका आदर छोड़ना चाहिये क्योंकि कार्यको पूर्ण करनेवाले बुद्धिवान कार्यके विघ्न करनेवालेका यत्न नहीं करने अर्थात् विघ्नकारकको दूर रखते हैं ।

जो यथार्थ आत्मसिद्ध है और शरीरादिसे वैरागी है वे ही मुनिपदकी चर्या पाल सकते हैं ॥ ९० ॥

उन्धानिका—आगे आचार्य कहते हैं कि अपवादकी अपेक्षा विना उत्तर्ग तथा उत्तर्गकी अपेक्षा विना अपवाद निषेधने योग्य है । तथा इन बातको व्यतिरेक्त द्वासे दृढ़ करने है ।

आहारे व विहारे देशं कालं समयं स्वयं उवधिं ।

जतधिना ते सधणो वद्वदि जदि अप्पलेवी सो ॥९१॥

आहारे व विहारे देशं कालं श्रमं क्षमासुपधिम् ।

जात्वा तान् श्रमणो वर्तते यद्यल्पलेपो सः ॥ ९१ ॥

अन्वय महित सामान्यार्थ—(यदि) यदि (ममणो) साधु (आहारे व विहारे) आहार या विहारमें (देस काल मम खम उवर्धि ते माणित्ता) देशको, मन्थनो, मार्गोन्नी धरुनको, उपवासकी क्षमता या सहनशीलताको, तथा शरीररूपी पग्ग्रिहकी दशाको इन पाचोंको जानकर (वदन्ति) वर्तन करता है (मो अप्यन्वेवी) वह बहुत कम कर्मवधमें स्थित होता है ।

विशेषार्थ—जो शत्रु मित्रादिमें ममान चित्तको रखनेवाला साधु तपस्वीके योग्य आहार लेनेमें तथा विहार करनेमें नीचे लिखी इन पाच बातोंको पहले ममज्ञकर वर्नन करता है वह उहत्त नम कर्मवध करनेवाला होता है (१) देश या क्षेत्र कैसा है (२) काल आदि किस तरहका है (३) मार्ग आदिमें कितना श्रम हुवा है व होगा (४) उपवासादि तप करनेकी शक्ति है या नहीं (५) शरीर बालक है, या वृद्ध है या थकित है या गंभी है । ये पाच बातें साधुके आचरणके महत्तारी पदार्थ हैं । भाव यह है कि यदि कोई साधु पहले उहे प्रमाण कठोर आचरणरूप उत्सर्ग मार्गमें ही वर्नन करे और यह विचार करे कि यदि मैं प्रासुक आहार आदि ग्रहणके निमित्त जाऊगा तो कुछ कर्मवध होगा इस लिये अपवात् मार्गम न प्रवन तो फल यह होगा कि शुद्धोपयोगमें निश्चलता न पाण चित्तमें आर्त्तध्यानमें सबलेंग भाव हो जायगा तब शरीर त्यागकर पूर्णतन पुण्यमें यन्ति तेवगे क्रमें चला गया तो वहा दीर्घकालतक सयमना अभाव होनेसे मदान कर्मका बध होवेगा इसलिये अपवादकी अपेक्षा न करके उत्सर्ग मार्गको साधु त्याग देता है तथा शुद्धात्माकी भावनाको साधन

करानेवाला थोड़ासा कर्मबन्ध हो तो लाभ अधिक है ऐसा जानकर अपवादकी अपेक्षा सहित उत्सर्ग मार्गको स्वीकार करता है । तैसे ही पूर्व सूत्रमें कहे क्रमसे कोई अपहृत संयम शब्दसे कहने योग्य अपवाद मार्गमें प्रवर्तता है वहा वर्तन करता हुआ यदि किसी कारणसे औषधि, पथ्य आदिके लेनेमें कुछ कर्मबन्ध होगा ऐसा भय करके रोगका उपाय न करके शुद्ध आत्माकी भावनाको नहीं करता है तो उसके महान कर्मका बन्ध होता है अथवा व्याधिके उपायमें प्रवर्तता हुआ भी हरीतकी अर्थात् ढड़के बहाने गुड़ खानेके समान इंद्रियोंके सुखमें लम्पटी होकर संयमकी विराधना करता है तो भी महान कर्मबन्ध होता है । इसलिये साधु उत्सर्गकी अपेक्षा न करके अपवाद मार्गको त्याग करके शुद्धात्माकी भावनारूप व शुभोपयोगरूप संयमकी विराधना न करता हुआ औषधि पथ्य आदिके निमित्त अल्प कर्मबन्ध होते हुए भी बहुत गुणोंसे पूर्ण उत्सर्गकी अपेक्षा सहित अपवादको स्वीकार करता है यह अभि-
प्राय है ।

भावार्थ—इस गाथाका यह अर्थ है कि साधुको एकांतसे हठग्राह्ये न होना चाहिये । उत्सर्ग मार्ग अर्थात् निश्चयमार्ग तथा अपवादमार्ग अर्थात् व्यवहारमार्ग इन दोनोंसे यथावसर काम लेना चाहिये । जबतक शुद्धोपयोगमें ठहरा जावे तबतक तो उत्सर्ग मार्गमें ही लीन रहे परन्तु जब उसमें उपयोग न लग सके तो उसको व्यवहारचारित्र्यका सहारा लेकर जिसमें फिर शीघ्रही शुद्धोपयोगमें चढ़ना हो जावे ऐसी भावना करके कुछ शरीरकी थकनको मेटे—उसका वैय्यावृत्य करे, भोजनपानके निमित्त नगरमें जावे, शुद्ध

आहार ग्रहण करे, शरीरको स्वस्थ रक्वता हुआ वा-वार उत्तमगमार्गमें आरूढ होता रहे । उसी विधिसे साधु मनमका ठीक पालन कर सका है । जो पेमा हठ करे कि मैं तो ध्यानमें ही बैठा रहूंगा न शरीरकी थकन भेटगा, न उसे आहार दूना, न शरीरमें मल हटानेको शौच करूंगा तो फल यह होगा कि शक्ति न होनेपर कुछ काल पीठे मन घबडा जायगा और पीड़ा चिंतन आनेव्यान हो जायेगा । तथा मरण करके कदाचित् देव आयु पूरा जायी हो तो देवगतिमें जाकर बहुत काल समयक लाभ बिना गमाएगा । यदि वह अपवाद या व्यवहार मार्गमें आकर शरीरकी सम्हार करता रहता तो अधिक समय तक समय पालकर कर्मोंकी निर्मला करता इससे ऐसे उत्सर्ग मार्गका एकात पकडनेवालेने मोडे कर्म बंधके भयमें अधिक कर्म बरको प्राप्त किया । इसमें लाभके नूले हानि ही उठाई । इसलिये ऐसे साधुको अपवादकी महायता लेकर उत्सर्ग मार्ग सेवन करना चाहिये । दूसरा एकती साधु मात्र अपवाद मार्गका ही सेवन करे । शास्त्र पढे विहार करे, शरीरको भोजनान्निसे रक्षित करे, परन्तु शुद्धोपयोगरूप उत्तम मार्गपर जानेकी भावना न करे । निश्चय नय द्वारा शुद्ध तत्त्वको न अनुभवे, प्रतिक्रमण व सामायिक पाठादि पढे सो भी भाव साधुपनेको न पाकर अपना सन्चा हित नहीं कर सकगा अथवा व्यवहार मार्गका एकती साधु शरीर ओषक कठिन कठिन तप म्या करे—भोजन आदि करूगा तो अल्प बंध होगा पेमा भय करके शरीरको स्वस्थयुक्त व निराकुल न बनाये और अपने उपयोगको शुद्धात्माके सन्मुख न करे तो यह भी एकती साधु साधु-

पनेको नहीं पड़ेगा—अथवा कोई व्यवहार आत्म्यो साधु जाहार पानका लोचुपी होकर अथवाद मार्गकी विलकुल परवाह न करे तो ऐसा साधु तो साधुपनेके फलको नहीं प्राप्त कर सकेगा, किन्तु नहान कर्मका बंध कनेवाला होगा । हममें साधुको उत्तमर्ग मार्ग सेवने हुए अथवादकी गण्य व अथवाद मार्ग सेवने हुए निश्चय या उत्तमर्गकी गण्य केने रहना चाहिये—किपी एक मार्गका हट न करना चाहिये । तब साधु अथवाद श्रेणीपर चढ़ जाना है तब निश्चय व व्यवहार चारित्रिका विकल्प ही नहीं रहता है । तब तो निश्चय चरित्रमें चसा हुआ अंतर्मुखतामें अन्तर्जानी होजाता है ।

यहां गद्यमें यह बात स्पष्ट की है कि साधुको आचार व विहारमें सब बातोंपर ध्यान दे लेना चाहिये ।

(.) यह देव जहां में है व जहां में जाता है किस प्रकारका है । राजा न्यायी है या अन्यायी है, मंत्री न्यायी है या अन्यायी है, श्रावकोके घर है या नहीं, श्रावक धर्मज्ञाता, बुद्धिमान है या मूर्ख है, श्रावकोके घर थोड़े है या बहुत हैं, अन्नोका जेन साधुओंपर क्या उत्तमर्ग है या नहीं । इस तरह विचारकर जहां संयतके पालनेमें कोई बाधा नहीं साहस पड़े उस जगमें ही, उस जग या नगरमें ही साधु विहार करें, ठहरें या आहारके निमित्त नगरमें जायें । जेने मध्यदेशमें बाह्य वर्षका दुष्काल जानकर श्री भद्रशाहु शुभकेवलीने अपने चौबीस हजार मुनिमंत्रको यह आज्ञा की थी कि इस जगको छोड़कर दक्षिणमें जाना चाहिये । यह विचार सब अथवाद मार्ग है परन्तु यदि साधु ऐसा न विचार करे तो निर्विघ्नपने शुद्धोपर्योगरूप उत्तमर्ग मार्गमें नहीं चल सके ।

(२) कालका भी विचार करना जरूरी है । यह ऋतु कैसी है, शीत है या उष्ण है या वर्षाकाल है, अधिक उष्णता है या अधिक शीत है, सहनयोग्य है या नहीं, कालका विचार देशके साथ भी कर सकते हैं कि इस समय किस देशमें कैसी ऋतु है वहां समय पल सकेगा या नहीं । भोजनको जाते हुए अटपटी आखड़ी देना व कालको विचार कर लेवे कि जिससे शरीरकी पीडा न उठ जाये । जन शरीरकी शक्ति अधिक देखे तब कड़ी प्रतिज्ञा लेवे जन हीन देखे तब सुगम प्रतिज्ञा लेवे । जिस रस या वस्तुके त्यागसे शरीर विगड़ जावे उसका त्याग न करे । ऋतुके अनुसार क्या भोजन लाभकारी होगा उसको चला करके त्याग न कर बैठे । प्रयोजन तो यह है कि मैं स्वरूपाचरणमें रमू उसके लिये शरीरको बनाए रखू । इस भावनासे योग्यताके साथ वर्तन करे ।

(३) अपने परिश्रमकी भी परीक्षा करे—कि मैंने ग्रथ लेखनमें, शास्त्रोपदेशमें, विहार करनेमें इतना परिश्रम किया है अब शरीरकी स्वास्थ्य लाभ कराना चाहिये नहीं तो यह किमी कामका न रहेगा । ऐसा विचार कर नगीरको आहारादि करानेमें प्रमाद न करे ।

(४) अपनी सहनशीलताको देखे कि मैं कितने उपवासादि तप व कायकेशादि तप करके नहीं घबडाऊंगा । नितनी शक्ति देखे उतना तप करे । यदि अपनी शक्तिको न देखकर शक्तिसे अधिक तप कर ले तो आर्तव्यानी होकर धर्मध्यानसे टिग जावे और उल्टी अधिक हानि करे ।

(५) अपने शरीरकी दशाको देखकर योग्य जाहार ले या थोड़ी या अधिक दूर विहार करे । मेरा शरीर बालक है या वृद्ध

है या रोगी है ऐसा विचार करके आहार विहार करै । वास्तवमें ये सब अपवाद या व्यवहार मार्गके विचार हैं, परंतु अभ्यासी साधकको ऐसा करना उचित है, नहीं तो वह धर्मध्यान निराकुलताके साथ नहीं कर सक्ता है । वीतराग चारित्रको ही ग्रहण करने योग्य मानके जब उसमें परिणाम न ठहरें तब सराग चारित्रमें वर्तन करे, तौभी वीतराग चारित्रमें शीघ्र जानेकी भावना करे ।

इस तरह जो साधु विवेकी होकर देशकालादि देखकर वर्तन करते हैं वे कभी संयमका भंग न करते हुए सुगमतासे मोक्षमार्गपर चले जाते हैं । यही कारण है जिससे यह बात कही है कि साधु कभी अप्रमत्त गुणस्थानमें कभी प्रमत्त गुणस्थानमें वारम्बार आवागमन करते हैं—अप्रमत्त गुणस्थानमें ठहरना उत्तमर्ग मार्ग है, प्रमत्तमें आना अपवाद मार्ग है । इसी छोटे गुणस्थानमें ही साधु आहार, विहार, उपदेशादि करते हैं । सातवेंमें ध्यानस्थ होजाते हैं । यद्यपि हरएक दो गुणस्थानका काल अंतर्मुहूर्त है तथापि वार वार आते जाते हैं । कभी उपदेश करते विहार करते आहार करते हुए भी मध्यमें जवन्य या किसी मध्यम अंतर्मुहूर्तके लिये स्वरूपमें रमण कर लेते हैं ।

प्रयोनन यही है कि जिस तरह इस नाशवंत देहसे दीर्घ काल तक स्वरूपका आराधन होमके उस तरह साधुको विचार पूर्वक वर्तन करना चाहिये । २८ मूलगुणोंकी रक्षा करते हुए कोमल कठोर जैसा अवसर हो चारित्र पालते रहना चाहिये । परिणामोंमें कभी संक्लेश भावको नहीं लाना चाहिये । कहा है सारसमुच्चयमें श्री कुलभद्र आचार्यने—

तथानुष्ठेयमेतद्धि पडितेन हितैपिणा ।

यथा न चिक्रिया याति मनोऽत्यर्थं विपत्स्वपि ॥१६५॥

सकेशो नहि कर्तव्य सक्लेशो वञ्कारणं ।

स क्लेशपरिणामेन जीवो दुःखस्य भाजन ॥ १६७ ॥

स क्लेशपरिणामेन जीव प्राप्नोति भूरिज ।

सुमहत्कर्मसम्बन्ध भयकोटिषु दुःखदम् ॥ १६८ ॥

भावार्थ—आत्महितको चाहनेवाले पडितजनका कर्तव्य है

कि इस तरह चारित्र्यको पाले जिससे विपत्ति या उपसर्ग पगीपट्ट
आनेपर भी मन अतिशय करके चिकारी न हो, मनमें मक्लेश या
दुःखित परिणाम कभी नहीं करना चाहिये ।

क्योंकि यह सबलेश कर्मरथका कारण है । ऐसे आर्त्तभागोंमें
यह जीव दुःखका पात्र हो जाता है—सबलेश भावमें यह जीव
करोड़ों भवोंमें दुःख देनेवाले महान् कर्मरथको प्राप्त होना है ।

भाव यही है कि मनमें शुद्धोपयोग और शुभोपयोग इन
दोके मित्राय कभी अशुभोपयोगको स्थान नहीं देना चाहिये ।

इस तरह 'उद्वयरण जिणमग्गे' इत्यादि ग्यारह गाथाओंमें
अपवाद मार्गका विशेष वर्णन करन हुए चौथे स्थलका व्याख्यान
किया गया । इस तरह पूर्व कठे हुए क्रमसे ही "णिरवेव्वो-
जोगो" इत्यादि तीस गाथाओंसे तथा चार स्थलोंमें अपवाद नामका
दूसरा अंतर अधिकार पूर्ण हुआ ॥ ११ ॥

इसके आगे चौदह गाथाओं तक श्रामण्य अर्थात् मौक्षमार्ग
नामका अधिकार कहा जाता है । इसके चार स्थल हैं उनमेंसे
पहले ही आगमके अभ्यासकी मुख्यतामें "एयग्गमणो" इत्यादि
यथाक्रममें पढ़ने स्थलमें चार गाथाएँ हैं । इसका पीछे भेद व

अभेद रत्नत्रय स्वरूप ही मोक्षमार्ग है ऐसा व्याख्यान करते हुए " आगमपुष्पा दिट्टी " इत्यादि दूमे स्थलमें चार सूत्र हैं । इसके पीछे द्रव्य व भाव संयमको कहते हुए " चागो य अणारंभो " इत्यादि तीसरे स्थलमें गाथाएं चार हैं । फिर निश्चय व्यवहार मोक्षमार्गका संकोच करनेकी मुख्यतासे " मज्झदिवा " इत्यादि चौथे स्थलमें गाथा दो हैं । इस तरह तीसरे अंतर अधिकारमें चार स्थलोंसे समुदाय पातनिका है—सो ही कहते हैं ।

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जो अपने स्वरूपमें एकाग्र है वही श्रमण है तथा सो एकाग्रता आगमके ज्ञानसे ही होती है ।

एयग्गदो समणो एयग्गं णिच्छिदस्स अन्धेसु ।

णिच्छिती आगमदो आगमचेट्ठा तदो जेट्ठा ॥५२॥

एकाग्रगतः श्रमणः एकाग्रं निश्चितस्य अर्थेषु ।

निश्चितिरागमत आगमचेष्टा ततो ज्येष्ठा ॥ ५२ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(एयग्गदो) जो रत्नत्रयकी एकताको प्राप्त है वह (समणो) माधु है । (अन्धेसु णिच्छिदस्स) जिसके पदार्थोंमें श्रद्धा है उसके (एयग्गं) एकाग्रता होती है । (आगमदो णिच्छिती) पदार्थोंका निश्चय आगमसे होता है (तदो) इसलिये (आगमचेट्ठा) शास्त्रज्ञानमें उद्यम करना (जेट्ठा) उत्तम है या प्रधान है ।

विशेषार्थ—तीन जगत व तीन कालवर्ती सर्व द्रव्योंके गुण और पर्यायोंको एक काल जाननेको समर्थ सर्व तरहसे निर्मल केवलज्ञान लक्षणके धारी अपने परमात्मतत्त्वके सम्यक श्रद्धान, ज्ञान और चारित्ररूप एकताको एकाग्र कहते हैं । उसमें जो तन्मयी भावसे

लगा हुआ है सो श्रमण है । टाकीमें उकेरेके समान जाता दृष्टा एक स्वभावका धारी जो परमात्मा पदार्थ है उसकी आदि लेकर सर्व पदार्थोंमें जो साधु श्रुद्धाका धारी हो उसीके एकाग्रभास प्राप्त होना है । तथा इन जीवन्ति पदार्थोंका निश्चय आगमके द्वारा होता है । अर्थात् जिस आगममें जीवोंके भेद तथा कर्मोंके भेदात्मिका स्थान हो उसी आगमका अभ्यास करना चाहिये । कर्म पढ़नेका ही अभ्यास न करे किन्तु आगमोंमें सारभूत जो चिदानन्दरूप एक परमान्तत्वका प्रकाशक अव्यात्म ग्रन्थ है व जिसके अभ्यासमें पदार्थका यथार्थ ज्ञान होता है उभका मनन करे । इस कारणसे ही उस उपर नरे गए आगम तथा परमागममें जो योग है वह श्रेष्ठ है । ऐसा अर्थ है ।

भावार्थ—इस गा.गमें आचार्यने यह बतलाया है कि शुद्धो पयोगका लाभ उसी समय होगा जब कि जीव अनीन आदि तत्वोंका यथार्थज्ञान जोर श्रद्धान होगा । जिसने सर्व पदार्थोंके स्वभावकी समझ लिया है तथा अव्यात्मिक ग्रन्थोंके मननसे निज जात्माको परमशुद्ध केवलज्ञानका धनी निश्चय किया है वही श्रद्धा तथा ज्ञान पूर्वक स्वरूपाचरणमें गमन कर सकता है । पदार्थोंका ज्ञान जिन आगमके अच्छी तरह पढ़न पाठन ३ मनन करनेमें होता है इस लिये साधुको जिन आगमके अभ्यासका चेष्टा अपश्य करनी चाहिये, जिना आगमके अभ्यासके भास लिंगका लाभ होना जतिशय कठिन है, उपयोगकी थिरता पाना वस्तु कठिन काम है । नानी नीन तादे नरमें पदार्थोंका स्वरूप ठीक ठीक समझके समदर्शी होसक्ता है ।

ज्यज्ञानसे पदार्थोंका स्वरूप अनेक भेदरूप व ओर पदायरूप है जब कि निश्चयनयमें हर एक पदार्थ अपने स्वरूपमें

है । मैं कर्ता हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं संसारी हूँ, मैं दुःखी हूँ, मैं सुखी हूँ, यह कल्पना व्यवहारके आलम्बनसे होती है ।

निश्चयनयमे जब हमको यह ज्ञान हो जाता है कि मेरा आत्मा शुद्ध है, ज्ञातादृष्टा है, न परभावका कर्ता है न परभावका भोक्ता है, अपनी निज परिणतिमें सदा परिणमन करता हुआ अपने शुद्ध भावका ही कर्ता व भोक्ता है । जितने रागादिभाव हैं सब मोहनीय कर्मकी उपाधिसे होने हैं । मैं निश्चयमे सर्व कर्मकी उपाधिसे रहित परम वीतराग हूँ, ऐसी दृढ़ श्रद्धा जैसी अपने स्वभावकी होती है वैसी ही जगत्में अन्य आत्माओंकी होती है । वस निश्चयनयमे जब पदार्थोंका ज्ञान बुद्धिमें अलकने लगता है तब ज्ञाताका मन आकृलित नहीं होता तथा उसके मनमें गगद्वेषकी कालिमा दूर हो जाती है । तब उसके न कोई शत्रु दिग्बता है न मित्र दिग्बता है । जब ऐसी स्थिति जानकी हो जाती है तब ही यथार्थ श्रद्धा प्राप्त होती है और तब ही अपने स्वरूपमें रमणता होती है तथा तब ही वह श्रमणभाव श्रमण है व शुद्धोपयोगका रमनेवाला है । आगम ज्ञान इतना आवश्यक है कि इसके प्रतापमे आयुके विवाय सब मोहनीय आदि मात कर्मोंकी स्थिति घट जाती है और परिणामोंमें कषायोंकी अनुभाग शक्ति घटनेमे विशुद्धता बढ़ती जाती है । जितनी विशुद्धता बढ़ती है उतनी और कषायोंकी अनुभाग शक्ति कम हो जाती है । इस तरह आगमके मननसे ही यह जीव देशनालब्धिमे प्रायोग्यलब्धि पाकर सम्यग्दृष्टी हो जाता है । सम्यग्दृष्टीको आत्मानुभव होता ही है ।

वग ऐमा सम्यग्दृष्टी जीव चौथे पाचवें गृहस्थके गुणस्थानोंमें भी थोड़ी२ ण्फाग्रता अपने स्वरूपमें प्राप्त करता है, फिर जब साधु हो जाता है तब इस रत्नत्रय धर्मके प्रतापमें स्वरूपकी ण्फाग्रतास्वरूप उत्सर्ग मार्गको या शुद्धोपयोगको भले प्रकार प्राप्त कर लेता है। प्रयोजन रहनेका यही है कि आगमज्ञान ही भाव मुनिपत्तका मूल कारण है। मूलाचारमें कहा भी है—

सज्जायं कुर्वतो पंचेन्द्रियसंयुतो त्रिगुत्तो यः ।

हृदि य एवमगमणो विणयण समाहिमो मिषसू ॥४१०॥

चारसंधिधहिवि तत्रे सभ्रतरवाहिरं कुसलदिहे ।

णधि अत्यि णवि य होतो सज्जायसम तथोक्म ॥४०९॥

सूई जहा समुत्ता ण णस्सदि दु पमाददोसेण ।

एव समुत्तपुरिसो ण णस्सदि तहा पमाददोसेण ॥८०॥

भावार्थ—जो साधु स्वाध्याय करता है वही पंचेन्द्रियाको संकोचित रखता हुआ, मन वचन कायकी गुप्तियोंमें लगा हुआ, ण्फाग्र मन रखता हुआ विनय सहित होता है। स्वाध्यायके विना इन्द्रिय मनका निरोध व स्वरूपमें ण्फाग्रता तथा रत्नत्रयका विनय नहीं हो सकता है। तीर्थकगणने जो अम्यन्तर गारह बारह प्रकारका तप प्रदर्शित किया है उनमें स्वाध्याय करनेके समान न कोई तप है, न कभी हुआ है, न कभी होगा। जैसे मृतमें परोई सुई सुई प्रमाद दोषमें भी नहीं नष्ट होती है अर्थात् मूल जानेपर भी मिल जाती है, वैसे ही जो शास्त्रका अम्यामी पुरष है वह प्रमाद दोषमें नष्ट होकर ममारूपी गतमें नहीं पड़ता है। शास्त्रज्ञान सदा ही परिणामोंको मोक्ष मार्गमें उत्साहित रखता है। इसलिये साधुको शास्त्रोंका अम्याम निरंतर करना चाहिये कभी भी शास्त्रका

आलम्बन न छोड़ना चाहिये । वास्तवमें ज्ञानके विना ममत्वका नाश नहीं हो सक्ता है ।

श्री पूज्यपाद महाराज समाधिगतकमें कहते हैं—

यस्य सस्पन्दमाभाति निष्पन्देन समं जगत् ।

अप्रज्ञमक्रियाभोगं स समं याति नेतरः ॥ ६७ ॥

भावार्थ—जिसके ज्ञानमें यह चलता फिरता क्रिया करता हुआ जगत ऐसा भासता है कि मानो निश्चल क्रिया रहित है, बुद्धिके विकल्पोसे शून्य है तथा कार्य और भोगोसे रहित एक रूप अपने स्वभावमें है उसीके भावोंमें समता पैदा होती है। दूसरा कोई समताको नहीं प्राप्त कर सक्ता है ।

अतएव यह बात अच्छी तरह सिद्ध है कि साधुपदमें आगम ज्ञानकी बड़ी आवश्यक्ता है ॥ १२ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जिसको आगमका ज्ञान नहीं है उसके कर्मोंका क्षय नहीं होसक्ता है ।

आगमहीणो समणो णेवप्पाणं परं वियाणादि ।

अविजाणंतो अत्ये खवेदि कम्माणि किथ भिक्खू ॥१३॥

आगमहीनः श्रमणो नैवात्मानं परं विजानाति ।

अविजानन्नर्थान् क्षपयति कर्माणि कथं भिक्षुः ॥ ५३ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थः—(आगमहीणो) शास्त्रके ज्ञानसे रहित (समणो) साधु (णेवप्पाणं पर) न तो आत्माको न अन्यको (वियाणादि) जानता है । (अत्ये अविजाणंतो) परमात्मा आदि पदार्थोंको नहीं समझता हुआ (भिक्खू) साधु (किथ) किस तरह (कम्माणि) कर्मोंको (खवेदि) क्षय कर सक्ता है ।

त्रिनेपार्श्व—“ गुणजीवापञ्जती पाणा सण्णा य मग्गणाओ य,
उवओगोवि य कमसो वीम तु परूयणा भणित्ता । श्री गोनन्सारकी
इम गाथाके अनुसार निम्नका भाव यह है कि इस गोमटसार जीव
काडमें २० अंश हैं, १ गुणम्यान, २ जीवसमाम, ३ पराप्ति,
४ प्राण, ५ सत्ता ६ गतिमार्गणा ७ इन्द्रिय मा० ८ ज्ञाय मा०,
९ योग मा०, १० ज्ञेय मा०, ११ कर्माय मा०, १२ ज्ञान मा०,
१३ मयम मा०, १४ दशन मा०, १५ लेश्या मा०, १६ भय
मा०, १७ सम्यक्त मा०, १८ मतिमा०, १९ आहार, २० उप-
योगमे निम्नने व्यवहारनयमे आगमको नहीं जाना तथा—

“ भिण्णउ जेण ण जाणियउ णियन्हेपरमत्तु ।

सो अद्दउ अररहात्ति णि वाट्ठरिमत्तपत्तु ॥

इम लोहा सूत्रके अनुसार निम्नका भाव यह है कि निम्नने अपनी
देहसे परमपन्था आत्माको भिन्न नहीं जाना वह आर्त्तगोष्ठयानी निम्न
तरह अपने ज्ञान पर्याप्तको देख सकता है, ममत्त आगममे सारभूत
अघात्म शास्त्रको नहीं जाना वह पुरुष गगान्ति दीपोमे रहित तथा
अत्र्यायाध सुम्न आदि गुणोंके धारी अपने आत्मद्रव्यको भाव कर्ममे
करने योग्य गग द्वेषान्ति नाना प्रकार विकल्प ज्ञानमे निश्चयनयमे
मेत्तको नहीं जानता है और न कर्मरूपी शत्रुको पित्रश करनेवाले
अपने ही परमात्म तत्त्वको जानादरण आदि द्रव्य कर्मोंमे जुटा
जानता है जोर न शरीर गन्ति शुद्ध आत्म पर्याप्तको शरीरान्ति
नोकर्मोंमे जुदा समझता है । इम तरह भेद जानके न होनेपर वह
शरीरमें निराजित अपने शुद्धात्माकी भी गति नहीं रक्खता है और
न उमरी भावना सर्व गगान्ति का त्याग करके करता है, ऐसी दशामें

उमके कर्मोंका क्षय किम तरह होसक्ता है ? अर्थात् कदापि नहीं होसक्ता है । इसी कारणसे मोक्षार्थी पुरुषको परमात्मका अभ्यास ही करना योग्य है, ऐसा तात्पर्य है ।

भावार्थ—इम गायामें आचार्यने और भी दृढ़ कर दिया है कि शास्त्र जान जिसको नहीं गेसा साधु अपने आत्माको भावकर्म, द्रव्यकर्म तथा नोकर्ममे भिन्न नहीं जानता हुआ तथा उसके स्वभावका अनुभव न पाता हुआ किर्मा भी तरह कर्मोंका क्षय नहीं कर सक्ता है, इमलिये साधुको निश्चय और व्यवहार दोनों नयोंसे पदार्थोंका यथार्थ जान होना चाहिये । व्यवहार नयमे जीवादि तत्वोंको बतानेवाले ग्रंथ श्री तत्त्वार्थमृग व उसकी वृत्तियें सर्वार्थमिद्धि, राजवार्तिक, श्लोकवार्तिक आदि व श्री गोमटमारादि हैं । कर्ममे कम इन ग्रन्थोंका तो अच्छा जान प्राप्त करले जिससे यह जाननेमें आ जावे कि कर्मोंका बंधन जीवके माथ किस तरह होता है व कर्मबंधके कारण संसारमें कैसी २ अवस्थाएँ भोगनी पडती हैं तथा कर्मोंके नाशका क्या उपाय है तथा उसका अंतिम फल मोक्ष है । जब व्यवहार नयसे जान ले तब निश्चयनयकी मुख्यतासे आत्माको सर्व अनात्माओमे भिन्न दिखलानेवाले ग्रन्थ परमात्माप्रकाश, समबसार, ममाधिशतक, इष्टोपदेश आदि पढ़े जिससे बुद्धिमे भिन्न आत्माकी अनुभूति होने लगे । इस तरह जब शास्त्रोंका रहस्य समझ जावेगा तब इसके भेदज्ञान हो जायगा । भेद ज्ञानके द्वारा अपने शुद्ध आत्म पदार्थको सर्वसे जुदा अनुभव करता हुआ साम्यभावरूपी चारित्रको पाकर ध्यानकी अग्निसे कर्मोंका क्षय कर पाता है । इसीलिये साधुको शास्त्रके रहस्यके जाननेकी

अत्यन्त आवश्यकता है । भिन्न आत्माके जानके विना आत्म मनन कभी नहीं हो सक्ता है ।

सूत्रपाठमें कहा है—

सुत्तमि जाणमाणो भवस्स भवणासण च सो कुणदि ।

स जहा असुत्ता णासदि सुत्ते सहा णोपि ॥ ३ ॥

सुत्तथ जिणभणिय जीयाजीवादि वहविह अत्थ ।

हेयाहेयं च तथा जो जाणइ सो हु सदिदो ॥ ५ ॥

भावार्थ—जो शास्त्रोंका जाननेवाला है वही सत्सारेके उपजनेका नाश करता है । जैसे रोहेकी सूट डारे विना नष्ट होती है परन्तु डोग सहित होनेपर नष्ट नहीं होती है । सूत्रक अर्थको जिनेन्द्र भगवानने कहा है तथा सूत्रमें जीव अजीव जाति बहुत प्रकार पदार्थोंका वर्णन किया गया है तथा यह बताया गया है कि त्यागने योग्य क्या है तथा ग्रहण करने योग्य क्या है ? जो सूत्रको जानता है वही सम्यग्दृष्टी है ।

इस लिये आगमज्ञानको बड़ा भारी अल्पजन मानना चाहिये । विना इसक स्वपरका ज्ञान नहीं होगा और न स्वात्मानुभाव होगा जो कर्मोंके नाशक मुख्य हेतु है ॥ ५३ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि मोक्ष मार्गपर चलनेवालोंके लिये आगम ही उनकी दृष्टि है—

आगमचक्षु साहृ इन्द्रियचक्षुणि सच्चभृदाणि ।

देवा य ओहि चक्षु मिद्धा पुण सच्चदो चक्षु ॥ ५४ ॥

आगमचक्षु साधुरिन्द्रियचक्षुषि सर्वभूतानि ।

देवाश्चावधि चक्षुष सिद्धा पुन सर्वतश्चक्षुष ॥ ५४ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थः—(साह) साधु महाराज (आगम-चक्रवृ) आगमके नेत्रसे देखनेवाले हैं (सर्वभृदाणि) सर्व नसारी जीव (इन्द्रियचक्रवृणि) इंद्रियोंके द्वारा जाननेवाले हैं (देवा य ओद्वि चक्रवृ) और देवगण अवधिज्ञानमें जाननेवाले हैं (पुण) परन्तु (मिहा सर्वतो चक्रवृ) मिह भगवान सब तरफसे सब देखनेवाले हैं।

विशेषार्थः—निश्चय रत्नत्रयके आधारमें निज शुद्धात्माके साधनेवाले साधुगण शुद्धात्मा आदि पदार्थोंका समझानेवाला जो परमागम है उसकी दृष्टिमें देखनेवाले होते हैं। सर्व समांगी जीव सामान्यमें निश्चयनयमें यद्यपि अतीन्द्रिय और अमूर्त केवल-ज्ञानादि गुण स्वरूप हैं तथापि व्यवहार नयसे अनादि कर्मबंधके वशसे इंद्रियाधीन होनेके कारणसे इंद्रियोंके द्वारा जाननेवाले होते हैं। चार प्रकारके देव सूक्ष्म मूर्तिक पुद्गल द्रव्यको जाननेवाले अविज्ञानके द्वारा देखनेवाले होते हैं परन्तु मिह भगवान शुद्ध बुद्ध एक स्वभावमई जो—अपने जीव अजीवसे भरे हुए लोकाकाशके प्रमाण शुद्ध असख्यात प्रदेश—उन सर्व प्रदेशोंसे देखनेवाले हैं इससे यह बात कही गई है कि सर्व शुद्धात्माके प्रदेशोंमें देखनेकी योग्यताकी उत्पत्तिके लिये मोक्षार्थी पुरुषोंको उम स्वसंवेदन ज्ञानकी ही भावना करनी योग्य है जो निर्विकार है और परमागमके उपदेशसे उत्पन्न होता है।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने साधुको चारित्र्य पालनके लिये आगम ज्ञानकी और भी आवश्यकता बता दी है और यह बता दिया है कि यद्यपि साधुके सामान्य मनुष्योंकी तरह इंद्रियां हैं और मन है, परन्तु उनमें वह ज्ञान नहीं होसकता जिसकी आवश्यकता

है । हमलिये साधुओंके लिये मुख्य चक्षु आगमका ज्ञान है । बिना शास्त्रोपदेशके वे सूक्ष्म दृष्टिमें जीव अजीवके भेदको नहीं जान सके हैं, और न वे उम स्वभेदनानकी प्राप्ति कर सके ह जो मायात मुक्तिका कारण है । यहापर दृष्टात दिये हैं कि जैसे एकेंद्रिय जीव स्पर्शन इंद्रियसे, द्वेंद्रिय जीवस्पर्शन और रसना दो इंद्रियोंमें त्रेंद्रिय जीव स्पर्शन, रसना व घ्राण ऐसी तीन इंद्रियोंसे, चोत्रिय जीव स्पर्शन, रसना घ्राण और चक्षु इन चार इंद्रियोंसे व पंचेंद्रिय अमैनी कर्म महित पाचो इंद्रियोंमें व सैनी पंचेंद्रिय जीव पाच इंद्रिय और मन उहोमें जानते तथा नेत्रगण मुख्यतामें दृग्-वर्ती व सूक्ष्म पदार्थोंको अवभिज्ञानमें जानते हैं और परम परमात्मा अरहत और सिद्ध अपने मन आत्म गदेशोंमें प्रगट फेवल्लान और फेवल्लानमें जानते हैं वैसे साधुगण आगमज्ञानसे पदार्थोंको जानते हैं । शास्त्रज्ञान ही बुद्धिको गोल देता है, चित्तको आत्म चित्त नमें रत रगता है । यही चारित्रके पालनमें जीव ग्याका मार्ग बताना है । इससे साधुको शास्त्राभ्यास साधन कभी नहीं छोडना चाहिये । कहा है —

णाण पयासगो तपो मोघओ सजमो य गुत्तियरो ।

तिण्ह पि य म जोगे होटि हु निणसासणे मोषहो ॥८६६॥

णिज्जावगो य णाण वादो ऋण चरित्त णावा हि ।

भवमागर तु भप्रिया तरति तिहिसण्णिपायेण ॥ ८ ॥

भावार्थ—मोक्ष मार्गोंके लिये ज्ञान पदार्थोंके स्वरूपको प्रकाश करनेवाला है । ध्यान रूपी तप कर्मोंमें आत्माको शुद्ध करनेवाला है, इंद्रिय सयम व प्राण मयम कर्मोंके आनेको रोक्नेवाले हैं न्न तीनोंके ही सयोगसे मोक्ष होती है ऐसा जिन शासनमें कहा गया

है । चारित्ररूपी नाव है, ध्यानरूपी हवा है, ज्ञानरूपी नावको चलानेवाला है । इन तीनोंकी महायत्नासे भव्य जीव नमार सागरको तिर जाते हैं । जैसे चलानेवाले नाविकके बिना नाव समुद्रमें ठीक नहीं चल सकती और न दृच्छित स्थानको पहुँच सकती है । नाविकका होना जैसा अत्यन्त जरूरी है वैसे ही आगमज्ञानकी आवश्यकता है । बिना इसके मोक्षमार्गको देख ही नहीं सकता. तब चलेगा वैसे व पहुँचेगा कैसे ।

केवलज्ञानकी प्राप्तिका माध्यात कारण स्वात्मानुभव स्वसंवेदन ज्ञान है और स्वसंवेदनका कारण शास्त्रोंका यथार्थ ज्ञान है । इसलिये ज्ञानके बिना मोक्षमार्गका लाभ नहीं होसकता है ॥ ५४ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि आगमके लोचनमे सर्व दिव्यता है—

सर्वे आगमसिद्धा अत्था गुणपञ्जएहि चित्तेहि ।

जाणंति आगमेण हि पेछित्ता तेवि ते समणा ॥ ५५ ॥

सर्वे आगमसिद्धा अर्था गुणपर्यायैश्चित्रैः ।

जानन्त्यागमेन हि दृष्ट्वा तानपि तेश्चमणाः ॥ ५६ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(चित्तेहि गुण पञ्जएहि) नाना प्रकार गुण पर्यायोके साथ (सर्वे अत्था) सर्व पदार्थ (आगमसिद्धा) आगमसे जाने जाते हैं । (आगमेण) आगमके द्वारा (हि) निश्चयसे (तेवि) तिन सबको (पेछित्ता) समझकर (जाणंति) जो जानते हैं (ते समणा) वे ही साधु हैं ।

विशेषार्थ—विशुद्ध ज्ञानदर्शन स्वभावधारी परमात्म पदार्थको लेकर सर्व ही पदार्थ तथा उनके सर्व गुण और पर्याय परमागमके

द्वारा जाने जाने हैं, ज्योंकि श्रुतज्ञान रूप आगम केवलज्ञानके समान है । आगम द्वारा पदार्थोंको जान लेनेपर जब स्वसंप्रेषण ज्ञान या स्वात्मानुभव पैदा हो जाता है तब उस स्वसंप्रेषणके बलसे जब केवल ज्ञान पैदा होता है तब वे ही मर्म पदार्थ प्रत्यक्ष होजाने हैं । इस कारणसे आगमकी चक्षुसे परम्परा मर्म ही दीख जाता है ।

भार्य—उस गायमें यह बात बताई है कि श्रुतज्ञान व शास्त्रज्ञानमें बड़ी शक्ति है । जैसे केवलज्ञानी मर्म पदार्थोंको जानते हैं वैसे श्रुतज्ञानी मर्म पदार्थोंको जानने हैं । केवल जतर यह है कि श्रुतज्ञान परमेश्वर केवलज्ञान प्रत्यक्ष है । अरहतकी वाणीसे जो पदार्थोंका स्वरूप प्रगट हुआ है उसीकी गणधरोने धारणामें लेकर आचार्याग आदि द्वायश अगती रचना की । उसके अनुसार उनके शिष्य प्रणिष्योंने और शास्त्रोंकी रचना की । इन शास्त्रोंमें यही ज्ञान मिलता है जो केवली महाराजने प्रत्यक्ष जानकर प्रगट किया । इसलिये आगमके द्वारा हम मर्म कुछ जानने योग्य जान सके हैं ।

वास्तवम जानने योग्य इस लोकके भीतर पाए जानेवाले छ द्रव्य हैं—अनतानत जीव, अनतानत पुद्गल, एक धर्म, एक अधर्म, एक आशाग और अमन्यात काल द्रव्य । इन मर्मका स्वरूप जानना चाहिये—कि इनमें सामान्य गुण क्या क्या हैं तथा विशेष गुण क्या क्या हैं ? आगम अच्छी तरह बना देता है कि अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व द्रव्यत्व, प्रवेशत्व, अगुण्यत्व ये छ प्रसिद्ध 'सामान्य गुण' हैं । तथा चेतनादि जीवके विशेष गुण, स्पर्शादि पुद्गलके विशेष गुण गति महकारी धर्मका विशेष गुण, स्थिति महकारी अधर्मका, अमशाग दान महकारी आकाशका, वर्तना महकारी कालका विशेष

गुण हैं । गुणोंमें जो परिणाम या अवस्थाएँ होती हैं वे ही पर्याय हैं । जैसे मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, ऋग्णवर्ण, पीतवर्ण आदि ।

आगमके द्वारा हमको छ. द्रव्योंके गुणपर्याय प्रथक २ विदित होजाने हैं तथा हम अच्छी तरह जान लेने हैं कि छ. द्रव्योंमें एक दूसरेसे विलकुल भिन्नता है तथा हम यह भी जान लेने हैं कि आत्मामें अनादिकालीन कर्म बंधका प्रवाह चला आया है इसलिये यह संसारी आत्मा अशुद्धताको भोगता हुआ रागी डैपी मोड़ी होकर पाप व पुण्यको बांधता है तथा उसके फलसे सुख दुःखको भोगता है ।

व्यवहार व निश्चयनयमे छ. द्रव्योंका ज्ञान आगमसे होजाता है । पदार्थोंमें नित्यपना है, अनित्यपना है, अस्तिपना है, नास्तिपना है, एकपना है, अनेकपना है, आदि अनेक स्वभावपना भी आगमके ज्ञानमे सादृश होजाता है । पदार्थोंके जाननेका प्रयोजन यही है जो हम अपने आत्माको सर्वे अन्य आत्मोंसे व पुद्गलादि द्रव्योंसे, व रागादिक नैमित्तिक भावोंसे जुदा एक शुद्ध स्फटिकमय अपने स्वाभाविक ज्ञानदर्शनादि गुणोंका पुत्र जानकर उसके स्वरूपका भेद सादृश करके भेदज्ञानी होजावे जिमसे हमको वह स्वमंत्रन ज्ञान व न्यानुभव हो जावे जिमके प्रतापने वह आत्मा कर्मबंधको काटकर केवलज्ञानी हो जाता है । तब जिन पदार्थोंको कुछ गुण पर्यायो सहित क्रम क्रमसे परीक्ष ज्ञानसे जानना था उन सर्व पदार्थोंको सर्वे गुण पर्यायो सहित विना क्रमके प्रत्यक्ष ज्ञानसे जान लेता है । वास्तवमें केवलज्ञान प्राप्तिका कारण मति, अवधि व मन.पर्यय ज्ञान नहीं है किन्तु एक श्रुतज्ञान है । इसीलिये जो मोक्षार्थी है उनको अच्छी तरह आगमकी सेवा करके तत्त्वज्ञानी होना चाहिये ।

जिन आगमोंमें म्याद्वाद भी कहते हैं । क्योंकि इसमें पदार्थोंके भिन्न २ स्वभावोंको भिन्न २ अपेक्षाओंमें बताया गया है ।

श्री समतभद्राचार्य आत्ममीमामामें म्याद्वादको केवलज्ञानके समान बताते हैं, जैसे—

स्याद्वाद केवलज्ञाने सर्वतत्त्वप्रकाशने ।

भेद म्याद्वादसाक्षाच्च ह्यवस्त्यन्यतम भवेत् ॥ १०५ ॥

भावार्थ—स्याद्वाद और केवलज्ञानमें मर्म तत्त्वोंके प्रकाशनेकी अपेक्षा समानता है, केवल प्रत्यक्ष और परोक्षका ही भेद है । यदि दोनोंमेंमें एक न होय तो वस्तु ही न रहे । जो पदार्थ केवलज्ञानमें प्रगट होने हैं उन मर्मको परोक्षरूपमें आत्त्र बताया है । इसलिए सर्व द्रव्य गुण पर्यायोंको दोनों बताते हैं—केवलज्ञान न हो तो म्याद्वादमय श्रुतज्ञान न हो—और यदि म्याद्वादमय श्रुतज्ञान न हो तो केवलज्ञान मर्मको जानता है यह ज्ञान कौन कहे । जो चिन्वाणीमें तत्त्वोंको निश्चय तथा व्यवहार नयसे ठीक २ समझ लेता है वह ज्ञानापेक्षा परम मनुष्ट होजाता है । जैसे केवलज्ञानी ज्ञानापेक्षा निराकुल और सतोपी हैं वैसे आत्त्रज्ञानी भी निराकुल और सतोपी होजाता है । मूलाचार अनागार भाषनामें कहा है कि साधु गेने ज्ञानी होने हैं—

सुदृश्यणपुण्णरुण्णा हेउणयविसारदा विउल्लुद्धी ।

णिउणत्थ सत्थकुमला परमपदवियाणया समणा ॥६७॥

भावार्थ—श्रुतरूपी ग्त्वमें जिनके कान भरे हुए हैं जहाँको आत्त्रके जाता है, हेतु और नयके ज्ञाता पटित हैं, तीव्र बुद्धि वाले हैं, अनेक सिद्धांत व्याकरण, तर्क, साहित्यादि शास्त्रोंमें कुशल

हैं वे ही साधु परमपदरूप मुक्तिके स्वरूपके ज्ञाता होते हैं ।
वास्तवमे जो आगमके ज्ञाता हैं वे सर्वप्रयोजनभूत तत्त्वोंके ज्ञाता हैं।

इस तरह आगमके अभ्यासको कहते हुए प्रथम स्थलमे चार
सूत्र पूर्ण हुए ॥ ११ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि आगमका ज्ञान, तत्त्वार्थश्रद्धान
तथा श्रद्धान ज्ञानपूर्वक चारित्र इन तीनकी एकता ही मोक्षमार्ग है।

आगमपुष्वा दिष्टी ण भवदि जस्मेह संजमो तस्स ।

णत्थित्ति भणइ मुत्तं असंजदो ह्वदि किध समणो ॥५६॥

आगमपूर्वाट्टिर्न भवति यस्येह संयमस्तस्य ।

नास्तीति भणति सूत्रमसंयतो भवति कथं श्रमणः ॥५६॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(इह) इसलोकमें (जम्स) जिम
जीवके (आगमपुष्वा) आगमज्ञान पूर्वक (दिष्टी) सम्यक्दर्शन (ण भ-
वदि) नहीं है (तस्स) उस जीवके (संजमो णत्थित्ति सुत्तं भणइ)
संयम नहीं है ऐसा सूत्र कहता है । (असंजदो) जो असंयमी है
वह (किध) किस तरह (समणो) श्रमणया साधु (ह्वदि) होसक्ता है ?

विशेषार्थ—दोपरहित अपना शुद्ध आत्मा ही ग्रहण करने
योग्य है। ऐसी रुचि सहित सम्यग्दर्शन जिसके नहीं है वह परमा-
गमके बलसे निर्मल एक ज्ञान स्वरूप आत्माको जानते हुए भी न
सम्यग्दृष्टि है और न सम्यग्ज्ञानी है। इन दोनोंके अभाव होते हुए
पंचेंद्रियोंके विषयोकी इच्छा तथा छः प्रकार जीवोंके बधसे अलग
रहनेपर भी कोई जीव संयमी नहीं होसक्ता है। इससे यह सिद्ध
किया गया कि परमागम ज्ञान, तत्त्वार्थश्रद्धान और संयमपना ये
तीनों ही एक साथ मोक्षके कारण होते हैं।

भावार्थ—इस गायामें आचार्यने यह बात दिखलाई है कि परमात्मके द्वारा पदार्थोंका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । जतनक पदार्थोंका ज्ञान होकर उनका नित्य मनन न किया जायगा ततक मिथ्यात्व कर्म और अनतानुग्रही कषायका बल नहीं घटेगा । स्याद्वादरूप जिनवाणीमें रमण करनेसे ही सम्यग्दर्शनको रोक्नेवाली कर्म प्रकृतियें उपगम होनेकी निरुक्ताको प्राप्त होती हैं, तब यह जीव उन परिणामोंकी प्राप्ति करता है जो समय २ अनतगुणी विशुद्धताको प्राप्त होते जाने हैं जिनको ऋणलब्धि कहते हैं । चाहे जितना भी शास्त्रोक्त जाता है जतनक वह मद कषायसे भेद विज्ञानका अभ्यास न करेगा और समाज शरीर भोगसे उत्पन्न होनेकी भावना न भाएगा ततक करणलब्धिना पाना दुर्लभ है । करणलब्धिसे अतर्मुहूर्ततक रहनेसे ही अनादि मिथ्यादृष्टीके पाच व साठ मिथ्यादृष्टीके कभी सात व कभी पाच प्रकृतियोंके उपशम होनेसे उपशम सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होती है । जिस समय तक सम्यग्दर्शन नहीं होता है उस समय तक शास्त्रका ज्ञान ठीक होनेपर भी वह ज्ञान मय्यग्नान नहीं कहा जा सकता है । सम्यग्दर्शन तथा मय्यग्नान एक ही समयमें होजाने हैं और उनके होनेपर ही उमीसमय स्वरूपाचरण चारित्र अर्थात् स्वानुभव भी होजाता है । इन तीनोंका अविनाभाव सम्बन्ध है । अनतानुग्रही कषाय चारित्र मोहनीय है, क्योंकि वह सम्यग्दर्शनके साथ होनेवाली स्वरूपाचरणरूप स्वानुभूतिको रोक्ता है । उसके उपगम होते ही सम्यग्चारित्र भी होजाता है ।

यद्यपि सम्यग्दर्शनके होने हुए यथार्थ ज्ञान और यथार्थ चारित्र होजाता है तथापि पूर्ण ज्ञान और पूर्ण चारित्र नहीं होता

है । क्योंकि जानावर्णीय और मोहनीय कर्मोंका उदय अभी विद्यमान है । इन्हीं कर्मोंके नाशके लिये सम्यग्दृष्टिको स्वानुभूतिकी लब्धि प्राप्त होजाती है । कर्मायोके कारणमे यद्यपि सम्यग्दृष्टि गृहस्थको गृहस्थारंभमें, राज्यकार्यमें, व्यापारमें, शिल्पकर्म व कृषिकर्म आदिमें वर्तन करना पड़ता है तथापि वह अंतरंगमे इनकी ऐसी गाढ़ रुचि नहीं रखता है जैसी गाढ़रुचि उसको स्वानुभव करनेकी होती है इसलिये वह अपना समय स्वानुभव करनेके लिये निकालता रहता है । इसी स्वानुभवके अभ्यासमे सत्तामें स्थित कर्मायोंकी शक्ति घटती जाती है । जब अपत्याख्यानावरण कर्माय द्व जाना है तब वह बाहरी आकुलता घटानेको श्रावकके वारह व्रतोंको पालने लगता है । इसी तरह स्वानुभवका अभ्यास भी बढ़ता जाता है । इस बढ़ने हुए स्वरूपाचरणके प्रतापमे जब प्रत्याख्यानावरण कर्माय भी द्व जाते हैं तब मुनिका पद धारणकर तथा सर्व परिग्रहका त्याग कर परम वीतरागी हो आत्मव्यान करता है और उसी समय उसको यथार्थ श्रमण वा मुनि कहने हे । इसीलिये यदि कोई सम्यक्तके बिना इन्द्रियदमन करे, प्राणी-शुद्धा पाले, साधुके सर्व बाहरी चारित्रका अभ्यास करे तब भी वह संयमी नहीं होसक्ता है, क्योंकि वह न स्वरूपाचरणको पहचानता है और न उसकी प्राप्तिका यत्न ही करता है । इसलिये यही मोक्षमार्ग है, जहां सम्यग्दर्शन ज्ञानचात्रि तीनों एक साथ हो, इसी मार्गपर जो आरूढ़ है वही संयमी है या साधु है । जबतक भावमें सम्यग्दर्शन नहीं होता है तबतक साधुपना नहीं होता है । भावपाहुड़में स्वामी कुन्दकुन्दने कहा है—

भावेण होइ णगो मिच्छत्ताइं ष दोस चइऊणं ।

पच्छा दब्बेण मुणो पयइदि लिग जिणाणाय ॥ ७३ ॥

भावार्थ—जो पहले मिथ्यात्व अज्ञान जाति दोषोक्तो त्यागकर अपने भावोंमें नग्न होकर एक रूप शुद्ध आत्माका श्रद्धान ज्ञान आचरण करता है वही पीछे द्रव्यमे जिन आज्ञा प्रमाण बाहरी नग्न भेष मुनिता प्रगट करे, क्योंकि धर्मका रभाव भी यही है । जैसा वही कहा है—

अत्पा अप्पम्मि रथो रायादिस्सु सयलदासपरिचत्तो ।

ससारतरणहेट्ठु धम्मोत्ति जिणेहि णिदिट्ठ ॥ ८५ ॥

भावार्थ—रागादि मरुल दोषोक्तो छोड़कर आत्माका आत्मामें रत होना सो ही ससार समुद्रमें तारनेका कारण धर्म है ऐसा जिनेन्द्रोने कहा है ।

जो रत्नत्रय धर्मका मेवन करता है वही माधु होसक्ता है ॥१६॥

उन्धानिना—जाग रहने हैं कि आगमना ज्ञान, तत्त्वार्थका श्रद्धान तथा मयमपना इन तीनोंका एक कल्पना व एक साथपना नहीं होये तो मोक्ष नहीं होसक्ती है ।

णदि जागमेण मिञ्ज्जदि सदहण जन्ति ण अत्थि अत्थेमु ।

सदहमाणो अत्थ असज्जे वा ण णिज्जादि ॥ ८७ ॥

न हागमेन सिद्धयति श्रद्धान यदि नास्त्यथेषु ।

श्रद्धान अधानन यतो वा न निवाति ॥ ८७ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(जन्ति) यदि (त्थेसु सदहण ण अत्थि) पदार्थोंमें श्रद्धान नहीं होय तो (नदि जागमेण मिद्धयति) मात्र जागना ज्ञानमें सिद्ध नहीं होसक्ता है । (अथे सदहमाणो)

पदार्थोंका श्रद्धान करता हुआ (असंजदो वा ण णिञ्वादि) यदि असंजम है तो भी निर्वाणको नहीं प्राप्त करता है ।

विज्ञोपार्थ—यदि कोई परमात्मा आदि पदार्थोंमें, अपना श्रद्धान नहीं रखता है तो वह आगममें होनेवाले मात्र परमात्माके ज्ञानमें मिथि नहीं पामक्ता है तथा चिदानन्दमें एक स्वभाव रूप अपने परमात्मा आदि पदार्थोंका श्रद्धान करता हुआ भी यदि विषयो और कर्मायोंके आधीन रहकर अमंयमी रहता है तो भी निर्वाणको नहीं पामक्ता है ।

जैसे किसी पुरुषके हाथमें दीपक है तथा उसको यह निश्चय नहीं है कि यदि दीपकसे देखकर चन्द्रगा तो कृष्णमें मैं न गिरुंगा इससे दीपक मेरा हितकारी है, तो उसके पास दीपक होनेमें भी कोई लाभ नहीं है । जैसे ही किसी जीवको परमागमके आधारमें अपने आत्माका ऐसा ज्ञान है कि यह आत्मा सर्व पदार्थों जो जानने योग्य हैं उनके आकारोंको स्पष्ट जाननेको समर्थ ऐसा एक अपूर्व ज्ञान स्वभावको रखनेवाला है तो भी यदि उसको यह निश्चयरूप श्रद्धान नहीं है कि मेरा आत्मा ही ग्रहण करने योग्य है तो उसके लिये दीपकके समान आगम क्या कर सकता है ? कुछ भी नहीं कर सकता है । अथवा जैसे बही दीपकको रखनेवाला पुरुष अपने पुरुषार्थके बलसे दीपकमें काम न लेता हुआ कूप पत्तनमें यदि नहीं बचता है तो उसका यह श्रद्धान कि दीपक मेरेको बचानेवाला है कुछ भी कार्यकारी नहीं हुआ, जैसे ही यह जीव श्रद्धान और ज्ञान सहित भी है, परन्तु पौरुषरूप चारित्रिके बलसे रागद्वेषादि विकल्परूप अमंयम भावसे यदि अपनेको नहीं

हटाता है तो उसका श्रद्धान तथा ज्ञान उनका क्या हित कर सके हैं ? अर्थात् कुछ भी नहीं कर सके ।

इससे यह बात सिद्ध हुई कि परमागम ज्ञान, तत्त्वार्थ श्रद्धान तथा मयमपना इन तीनोंमेंमें केवल दो में वा 'मात्र एकमें निर्वाण नहीं होसका है, किन्तु तीनोंके मिलनेसे ही मोक्ष होगा ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने ग्लानय ही मोक्षमार्ग है इस बातको प्रगट किया है ।

श्रद्धान चाहे' जैसा करले परन्तु वह श्रद्धान आगम ज्ञानके आधारपर न हो तो उसका ज्ञानरहित श्रद्धान कुछ भी आसका हित नहीं कर सक्ता और यदि आगम ज्ञान हो परन्तु श्रद्धान न हो तो वह ज्ञान भी कुछ आत्म हित नहीं कर सक्ता । यदि मात्र विषय कथाओंको रोके परन्तु तत्त्वका श्रद्धान व ज्ञान न हो तो भी गेमे कुचारित्रमें कुछ स्वहित नहीं होसक्ता । इसलिये तीनों अकेले अकेले आत्मकल्याण नहीं करसके हैं । यदि तीनोंमेंमें दो दो साथ हों तोभी मुक्तिका उपाय 'नहीं बन सक्ता है । यदि विना ज्ञानके मूढ़-श्रद्धासहित चारित्र पाले तो भी मोक्षमार्ग नहीं, अथवा श्रद्धा विना मात्र ज्ञान सहित चारित्र पाले तोभी मुक्तिका उपाय नहीं होसक्ता, अथवा चारित्र न पालकर केवल आगमज्ञान और श्रद्धानमें मुक्ति चाहे तोभी वह मोक्षमार्ग नहीं पासक्ता । मुक्तिका उपाय तीनोंकी एकता है' । इसलिये आचार्य महाराजका यह उपदेश है कि—

परमागममें तत्त्वोंको समझकर तथा उनका मनन कर मिथ्यात्व व अनतानुभवी' कथायको जीतकर सम्यग्दर्शनको

प्राप्त करे । तब सम्यग्दर्शनके होनेपर ज्ञानका नाम भी सम्यग्ज्ञान हो जाता है । श्रद्धान और ज्ञान हो जानेपर भी इस जीवको मनोप न मान लेना चाहिये कि अब हमने अपने आत्माको " परका कर्ता व मोक्ता नहीं है " ऐसा निश्चय कर लिया है- हमको अब कर्म बंध नहीं होगा इसलिये हमको मंत्रम पाउनेकी कोई जरूरत नहीं है । उसके लिये आचार्य कहते हैं कि जब श्रद्धान ज्ञान होजावे तब उसकी वीतरागता बढ़ाने तथा कर्मायोको नाश करनेके लिये अद्वय चारित्र्य पालना चाहिये । जहां श्रद्धान ज्ञान सहित चारित्र्य होना है वही यथार्थ धर्म-ध्यान शुद्ध-ध्यान होता है, जिनके प्रतापमें यह आत्मा सब कर्मोंको जल्दाकर एक दिन धिलकुल मुक्त होजाता है । इसलिये रत्नत्रय ही मोक्ष मार्ग है ऐसा निश्चय रखना चाहिये ।

अनगार धर्माभृतमे पं० आशाधरजी कहते हैं---

श्रद्धानबोधानुष्ठानैस्तत्त्व निष्ठार्थसिद्धिदत् ।

समस्तेरेव न व्यस्तं रसायनमिद्वैदधम् ॥ ६४ ॥ प्र० अ०

भावार्थ—रसायनरूप औपधिका श्रद्धान व ज्ञान होनेपर जब वह सेवन की जायगी तब ही उसमें फल होमकेगा। इसी तरह जब आत्मतत्वका श्रद्धान, ज्ञान होकर उमड़ा माथन किया जायगा तब ही उष्ट पदार्थकी गिद्धि होमकेगी । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र्य तीनों मिल करके ही मोक्षमार्ग होमके हैं अलग अलग नहीं । और भी कहा है -

श्रद्धानगन्धसिन्धुरमद्दुष्टभुवद्वगममहामात्रम् ।

धोरोव्रतवलपरिव्रतमारुहोऽरीन् जयेत्प्रणिधिहेत्या ॥ ६५ ॥

भावार्थ—जो मोक्षका इच्छक धीर पुरुष है वह प्रकृतमान ज्ञान रूपी महावतमे चलाए हुए श्रद्धानरूपी निर्मल गंधहस्तीपर आरूढ़ होकर चारित्ररूपी मेनाके परिवारमे वेष्टित हो आत्ममभाषि रूपी अस्त्रमे र्मरूपी शत्रुओंको जीत नेता है ।

श्री नागमेन मुनिने तत्त्वानुशामनमें भी कहा है —

यो मध्यस्थ पश्यति ज्ञानात्त्यात्मानमात्मप्रनात्मन्यात्मा ।

रमयगमचरणरूपस्त निश्चया मुक्तिहेतुरिति जिनोक्ति ॥३२

भावार्थ—जो गीतगामी आत्मा अपने आत्मामे अपने आत्माके द्वारा अपने आत्माको देखता जानता है वही मध्यस्थान जानचारित्र स्वरूप निश्चयमे मोक्षमार्गी है ऐसा जिनेन्द्रने कहा है ।

इमलिये रत्नत्रयकी एकता ही मोक्षमार्ग है यह निश्चय करना योग्य है ।

वृत्तिभरने दीपकका दृष्टांत लिया है कि जिसके दीपकका जान है कि हममे देखके चलना होता है व यह श्रद्धान है कि हमके हाथ देखकर चलनेमे ग्राह्य गंधकमे गिरना नहीं होगा और फिर वह जग चलता है तब दीपकमे नेत्रक चलना है तब ही दीपकमे वह अपना कल्याण कर सक्ता है । इसी तरह माधुको परमागमका जान व श्रद्धान करके अनुसार चारित्र पालना चाहिये । निश्चय स्वरूपाचरणक लिये व्यग्रहण रत्नत्रयका बाधन करना चाहिये । तब ही जानकी व श्रद्धानकी सफलता है ।

इस तरह भेद और जमेद स्वरूप रत्नत्रयमद् मोक्षमार्गीकी स्थापनकी मुख्यनामे हमारे स्थूलम चार गाथाए पूर्ण हुई ।

यदा यह भाव है कि अहिरात्मा अवस्था, अतरात्मा अवस्था,

परमात्मा अवस्था या मोक्षअवस्था गेमी तीन अवस्थाएं जीवकी होती हैं—इन तीनों अवस्थाओंमें जीव द्रव्य बराबर चला जाता है। इस तरह परस्पर अपेक्षासहित द्रव्यपर्यायरूप जीव पदार्थको जानना चाहिये। अब यहा मोक्षका कारण विचार जाना है। मिथ्यात्व रागादि रूप जो बहिरात्मा अवस्था है वह तो अशुद्ध है इसलिए मोक्षका कारण नहीं होसकती है। मोक्षावस्था तो शुद्धात्मा रूप अर्थात् फलरूप है जोकि सवमे उत्कृष्ट है। इन दोनों बहिरात्मावस्था और मोक्षावस्थामे भिन्न जो अंतगत्मावस्था है वह मिथ्यात्व रागादिसे रहित होनेके कारणमे शुद्ध है। जेमे सूक्ष्म निगोदिया जीवके जानमे और जानावर्णावका आवरण होनेपर भी क्षयोपशम जानका सवथा आवरण नहीं है तेमे इम अंतरात्मा अवस्थामें केवलजानावरणके होने हुए भी एक देज क्षयोपशम जानकी अपेक्षा आवरण नहीं है। जितने अंशमें क्षयोपशम जानावरणमे रहित होकर तथा रागादि भावमे रहित होकर शुद्ध है उनमे अंशमें वह अंतरात्माका वेग्य और जान मोक्षका कारण है। इस अवस्थामें शुद्ध पारिणामिक-भाव स्वरूप जो परमात्मा द्रव्य है वह तो ध्यान करनेके योग्य है। मो परमात्मा द्रव्य उम अंतरात्मापनेकी ध्यानकी अवस्था विशेषमे किमी अपेक्षा भिन्न है। यदि एकांतसे अंतगत्मावस्था और परमात्मावस्थाको अभिन्न या अभेद माना जायगा तो मोक्षमें भी ध्यान प्राप्त होजायगा अथवा इस ध्यान पर्यायके विनाश होने हुए पारिणामिक भावका भी विनाश होजायगा, मो हो नहीं सकता। इस तरह बहिरात्मा, अंतरात्मा तथा परमात्माके कथन रूपमे मोक्षमार्ग जानना चाहिये।

भाषा यह है—जो जीव द्रव्यको शक्ति मानने उनके मतमें मोक्ष नहीं सिद्ध होनी अथवा जो जीव द्रव्यको पर्याप्त गृह्य नित्य भान लेने हैं उनके तन्में भी समारावस्थामें मोक्षभाव नहीं बन सक्ती परन्तु जो द्रव्य पर्याप्त रूप अथवा नित्यानित्यरूप जीवको मानने ह वही आत्माका अवस्थाण योग्यता है । एसा जीव द्रव्यको मानने हुए तब इस जीवक “अपना शुद्धात्मा ही ग्रहण करने योग्य है” ऐसी सचि पैदा होजाती है, तन्में उसमें अतगत्मावस्था पैदा हो जाती है । यही अवस्था मोक्षदा हेतु है । इसी कारण रूपभावका ध्यान करने करने से आत्मा गुणस्थानोकी परिपक्वताके क्रममें अग्रत परनामा होकर फिर गुणस्थानोमें बाहर परमात्मा होजाता है ॥१७॥

उत्थानिका—आग कहते हैं कि परमागम ज्ञान, तत्त्वाय श्रद्धान तथा मयमीपना उन भेदरूप स्तत्रयोके मिलाप होयेपर भी जो अमेत स्तत्रय स्वरूप निर्विकल्प समाधिमें आत्मज्ञान है वही निश्चयमें मोक्षका कारण है —

ज अण्णाणी कम्म खण्ड भवेसयमहम्मज्जोटीहिं ।

त णाणी तिहिं गुत्तो खण्ड उम्मासमेत्तेण ॥ ७८ ॥

यदुत्तानो कम्म क्षपयति भयगतसहस्रजोदिमि ।

तज्जानो त्रिभिगुण क्षपयत्युन्त्वाममात्रेण ॥ ७९ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(अण्णाणी) जाननी (ज कम्म) निम कर्मको (मयमयमहम्मज्जोटीहिं) एकलावज्जोटमरोमें (खण्ड) नाग करता है । (त) उन कर्मको (णाणी) आभातानी (तिहिं गुत्तो) मन वचन मय नीनोंकी गुप्ति सहित होकर (उम्मासमेत्तेण) एक उच्छ्वास मात्रमें (खण्ड) क्षय कर देता है ।

विशेषार्थ—निर्विकल्प समाधिरूप निश्चय रत्नत्रयमहं विशेष
 भेद ज्ञानही न पाकर अजानी जीव करोड़ों जन्मोंमें जिस कर्मका शय करना
 है उस कर्मको जानी जीव तीन गुणोंमें सुख शान्त एक
 उच्छ्रवामें नश कर डालता है । इसका भाव यह है कि वादगी
 जीवादि पदार्थोंके सम्बन्धमें जो सम्यग्ज्ञान परमात्मके अन्यायके
 बलमें होता है तथा जो उनका श्रद्धान होता है और श्रद्धान
 ज्ञानपूर्वक वन आदिका चाग्नि प्राला जाता है, उन तीन रूप
 व्यवहार रत्नत्रयके आधारमें सिद्ध परमात्मके स्वरूपमें सम्यक्-
 श्रद्धान तथा सम्यग्ज्ञान लेकर, उनके गुणोंका स्मरण करना उसीके
 अनुकूल जो चाग्नि होता है । फिर भी उसी प्रकार उन तीनोंके
 आधारमें जो उत्पन्न होता है । निर्गल भगवत् एक ज्ञानात्मक रूप
 अपने ही शुद्धात्माने ज्ञानरूप सविकल्प ज्ञान तथा "शुद्धात्मा
 ही ग्रहण करने योग्य है" ऐसी सन्निका विकल्प रूप सम्यग्ज्ञान
 और इसी ही आत्माके स्वरूपमें गगादि विकल्पोंको छोड़ने हुए जो
 सविकल्प चाग्नि फिर भी इन तीनोंके प्रसादमें जो उत्पन्न होता है
 विकल्प रहित समाधिरूप निश्चय रत्नत्रयमहं विशेष स्वर्गवेदन ज्ञान
 उसको न पाकर अजानी जीव करोड़ों जन्मोंमें जिस कर्मका शय करना
 है उस कर्मको जानी जीव पूर्वमें अज्ञे हुए ज्ञान गुणोंके होनेमें मन
 वचन कायकी गुणोंमें लयलीन होकर एक श्राम मात्रमें ही वा
 लीला मात्रमें ही नाश कर डालता है । इसमें यह बात जानी
 जानी है कि परमात्म ज्ञान, तन्वार्थ श्रद्धान तथा संयत्नीपना इन
 व्यवहार रत्नत्रयोंके होनेपर भी असेद या निश्चय रत्नत्रय स्वरूप
 स्वर्गवेदन ज्ञानकी ही मुख्यता है ।

भार्य-इस गाथामे आचार्यने ओर भी स्पष्ट कर लिया है कि आत्मज्ञान ही यथार्थ मोक्षदा मार्ग है, क्योंकि आत्मज्ञानके प्रभावमे ज्ञानी जीव जगहो भयोमें क्षय करने योग्य कर्म बधनोंको क्षण मात्रमें क्षय कर डालता है । आत्मज्ञान रहित जिन कर्मोंको करोड़ों जन्म ले लें और उनका फल भोग भोगकर क्षय करता है उन कर्मोंको पानी जीव विना ही उनका फल भोगे उनकी अपनी सत्तामे निर्जरा कर डालता है । यह आत्मज्ञान निश्चय रत्नत्रय स्वरूप है । यही स्वानुभव है । यह निश्चय सम्यग्दर्शन, निश्चय सम्यग्ज्ञान व निश्चय सम्यग्चारित्र्य है । यही ध्यानकी अग्नि है जिसकी तीव्रतामे भरत चक्रवर्तीने एक अंतर्मुहूर्तमें चारों धातिया कर्मोंका क्षय कर डाला । जिनको यह स्वानुभवरूप आत्मज्ञान नहीं प्राप्त है वे व्यवहार रत्नत्रयके धारी हैं तौ भी मोक्षमार्गी नहीं हैं ।

वृत्तिनारने आत्मज्ञान पेटा होनेकी मीटिया बताई है पहली (१) मीट्टी यह है कि जिनजाणीको अच्छी तरह पढ़कर हमे मात तत्त्वोंको जानकर उनका श्रद्धान करना चाहिये तथा विषय स्थायीके घटनेकेलिये मुनि वा गृहस्थके योग्य व्रतानि पालना चाहिये । (२) दूसरी मीट्टी यह है कि सिद्ध परमात्माका ज्ञान श्रद्धान करके उनके ध्याना अभ्यास करना चाहिये । (३) तीसरी मीट्टी यह है कि अपने ही आत्माके निश्चयमे शुद्ध परमात्मा जानना, श्रद्धान करना व रागादि त्रैड उमीदी भावना भानी । (४) चोरी मीट्टी यह है कि विकल्प रहित स्वानुभव प्राप्त करना । अहा यद्यपि श्रद्धान ज्ञान, चारित्र्य है तथापि कोई विकल्प या विचार नहीं है मात्र अपने स्वरूपानन्दमें मग्नता है । यही आत्मज्ञान है । यह सीट्टी माभात

मुक्ति मुन्दरीके महलमें पहुँचानेवाली है, अतएव जिनको यह चौथी सीढ़ी प्राप्त है वे ही कर्मोंको दग्धकर केवलज्ञानी हो जाते हैं ।

स्वानुभव रूप सीढ़ीका लक्ष अचिरत मध्यमार्थनके चौथे गुणस्थानमें ही होजाता है, क्योंकि स्वानुभव दशा चर्तिके अभावमें अधिक कालतक "जयतक धपक श्रेणीपर नहीं चढ़े" नहीं रह सक्ती है इसलिये अभ्यास करनेवालेको मायक अवस्थामें नीचिकी तीन सीढ़ियोंका भी आलम्बन लेना पड़ना है । आत्मस्वरूपमें तन्मयता ही अपर्य काल करती है । कहा है -

इतेंद्रिया महगिंसो रागं दोषं च ने खवेदूणं ।

भागेवधोगजुत्ता म्वेति फम्मं मविदमोहा ॥ ८८६ ॥

भावार्थ—जो मन्नागिणी इन्द्रियोंको दमन करने हुए राग द्वेषको त्यागकर ध्यानके उपयोगमें तन्मय हो जाते हैं वे मोह कर्मको नाश कर फिर सर्व कर्मोंको नाश कर डालते हैं ।

पं० आशाधर अनगारधर्माप्तमे कर्ते हैं -

अहो योगस्य माहात्म्यं यस्मिन् सिद्धेऽन्ततत्पथः ।

पापान्मुक्तः पुमाल्लंघ्यस्वात्मा नित्यं प्रमोदते ॥ १५८ ॥

भावार्थ—अहो यह ध्यानकी ही महिमा है जिस ध्यानकी सिद्धि होनेपर सर्व विकल्प मार्गको त्याग हुए पापोंसे मुक्त हो अपने आत्माको अनुभव करता हुआ वह पुरुष नित्य आनन्दमें मग्न रहता है ।

वास्तवमें स्वभावकी तन्मयता ही मुक्तिका बीज है । स्वामी कुन्दकुन्द मोक्षपाहुडमें कहते हैं--

परदञ्चरओ चञ्कदि विरओ मुखेइ विविहकस्मेहि ।

एसो जिणउवदेसो समासदो बंधमुपकस्स ॥ २३ ॥

भावार्थ—जो पर द्रव्योंमें लीन है वह भयभीत प्राप्त होता है, परंतु जो विरक्त है वह नानाप्रकार कर्मोंमें मुक्त होजाता है ऐसा जिनेन्द्रता उपदेश भय मोक्षके मन्त्रन्धमें मन्त्रेणमें जानना चाहिये ॥५८॥

उत्थानिज्ञा—आता रहने है तो पूर्व सूत्रमें उक्त प्रमाण आमन्त्रानमें रहित है उक्त एक साथ जागमन्त्रान, तत्त्वार्थश्रद्धान तथा मयमपना होना भी कुछ कार्यकारी नहीं है । मोक्ष प्राप्तिमें अविचित्र है —

परमाणुपमाण वा मुञ्जा दृष्टादियेषु जन्म पुणो ।

विज्ञादि जटि सो सिद्धि ण ल्हदि सव्यागमपरोपि ॥५९॥

परमाणु प्रमाण वा मूला देहादिकेषु यस्य पुन ।

विद्यते यदि स सिद्धि ण लभते सव्यागमपरो पि ॥ ५९ ॥

अन्वय सहित सामान्या—(पुणो) तथा (जन्म) जिनके भीतर (देहान्तियेषु) गरीग आन्त्रिकोमें (परमाणुपमाण वा) परमाणु मात्र भी (मुञ्जा) मन्त्रन्धभाष (जटि विज्ञादि) यदि है तो (मो) वह माधु (मन्त्र्यागम धरो वि) सर्व आगमको जाननेवाला है तो भी (सिद्धि ण ल्हदि) मोक्षको नहीं पासता है ।

विशेषार्थ—मय आगमज्ञान, तत्त्वार्थ श्रद्धान तथा मयमी पना एक कालमें होने हुए निमग्न गरीगदि पर द्रव्योंमें ममता जगमी भी है उसके पर सूत्रमें उक्त प्रमाण निर्विकल्प समाधिस्वरूप निश्चय गन्त्रय मई स्वमन्त्रेणना लाभ नहीं है ।

भावार्थ—इस गायामे आचार्यने त्रिकुल स्पष्ट कर दिया है कि तत्त्वज्ञानी माधुको सर्व प्रकारमें रागद्वेष या ममत्वभावमें शून्य होकर पान वैराग्यमें परिपूर्ण होजाता चाहिये । मित्राय अपने

शुद्ध आत्म द्रव्यके उमके शुद्ध ज्ञान दर्शन सुख वीर्यादि गुणोंके व उमकी शुद्ध बिन्दु पर्यायके और कौंड द्रव्य, गुण, पर्याय मेग नहीं है ऐसा यथार्थ श्रद्धान तथा ज्ञान होना चाहिये—पर पदार्थके आत्मत्वमे इन्द्रियोंके द्वारा जो सुख तथा ज्ञान होता है वह व यथार्थ स्वाधीन सुख है, न ज्ञान है, ऐसा बड़ विश्राम जिम्को होता है वही नव पदार्थोंमे समता रहित होकर अपने आत्माके मनमे तन्मयता प्राप्त करता है और आत्माके अभेद रत्नत्रय स्वभावके ध्यानमे मुक्त होजाता है । जो कौंड ग्यारह अंग १० पूर्व तक भी जाने परन्तु निज आत्मीक सुख व ज्ञानके मित्राय गरीर व इन्द्रियोंके सुखमें लिचिन नी समता रखे तो वह निर्विकल्प शुद्ध ध्यानको न पाता हुआ कभी भी मुक्ति नहीं प्राप्त कर सक्ता है । उमको तो ऐसा पक्का श्रद्धान होना चाहिये जेमा कि देवमे-नाचार्यने तत्त्वमसिमें कहा है—

परमाणुमित्तपयं जाम ण छंडेड जोड समणस्सि ।

नो कम्मण ण सुच्चड परमद्विवियाणवो सवणो ॥५३॥

भावार्थ—जो योगी अपने मनमे परमाणु मात्र भी गगको न छोडे तो वह माधु परमार्थ जाता होनेपर भी कर्मोंमे मुक्त नहीं हो सक्ता है ।

ण मुण्ड सगं भावं ण परं परिणमइ मुण्ड अप्पाणं ।

सो जीवो संवरणं णिज्जरणं सो फुडं भणित्थो ॥ ५५ ॥

भावार्थ—जो अपने आत्मिक भावको न छोडे और परभावोंमें न परिणमें तथा निज आत्माका ही ध्यान करे सो जीव प्रगटपने संवर और निर्जरा रूप कहा गया है ।

परदृश्य देहांतं कुण्ड ममत्ति च ज्ञान तस्सुवरि ।

परसमयरदो तात्र वज्रहृदि कर्म्मोहि विविहोहि ॥ ३४ ॥

भावार्थ—देहादिक परद्रव्य हैं । जन्मक इनके ऊपर ममता कर्ता है तन्मक परसमयरत है जोर नाना प्रकार कर्म्मोमे पधता है ।

दसणणाणचरित्त जोइ तस्सेद णिच्छय भणिय ।

जो वेषइ अप्पाण सचेयण सुद्धभावट्ट ॥ ४५ ॥

भावार्थ—जो शुद्ध भावोमे स्थित ज्ञानचेतना सहित अपने आत्माको अनुभवमे लेता है उमीके ही सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चाग्नि निश्चयनयमे कटे गए है ।

साग्ममुच्चयमे श्री कुलभद्र आचाय कहने हैं—

निर्ममत्त्व पर तत्त्व निममत्त्व पर सुख ।

निममत्त्व पर बीज मोक्षस्य कथित युधे ॥ २३४ ॥

निममत्त्वे सदा सौख्य ससारस्थितिच्छेदनम् ।

जायते परमोत्कृष्टमात्मन सस्थिते मति ॥ २३५ ॥

भावार्थ—ममतारहितपना ही उत्कृष्ट तत्त्व है । यही परम सुख है, यही मोक्षका बीज है ऐसा बुद्धिमानोंने कहा है । जो ज्ञानमा ममतारहित भावमे स्थिति प्राप्त कर लेता है उमीको परम उत्तम ससारको स्थितिको छेदनेवाला सुख उत्पन्न हो जाता है ।

इसलिये जहा पूर्ण स्वस्वरूपमे रमणना न होकर कुछ भी किमी जातिका पर पदार्थमे रागना अग है वह जमी भी मुक्ति नहीं प्राप्त करसकता है । बुधिटिगणि पाच पात्त्र शत्रुजय पत्रपर आत्मव्यान कर रहे थे तत्र उनके शत्रुओंने गर्भ गन लोहेके गहने पटनाए तत्र तीन बने भाई ता ध्यानम गन निश्चल रहे दिग्जि भी दिमीकी ममता न करी उमी व उमी मयम मोच होए परतु

नकुल, महद्देवके मतमें यह राग उपज आया कि हमारे भाई दुःखमें पीड़ित हैं । इस जगमें राग भावके कारण वे दोनों मुक्ति न पहुँचकर सर्वार्थमिद्धिमें गए । इसलिये परम वेराग्य ही मिद्धिचा कारण है, न कि केवल शास्त्रज्ञान ॥ २९ ॥

उत्थानिका—आगे द्रव्य तथा भाव संयमका स्वरूप बताया है—

त्रागो य अणारंभो विमयविरागो स्वप्नो कसायाणं ।

सो संजमोत्ति भणितो पव्वज्जाण् विमसेण ॥ ६० ॥

त्यागश्च निरारंभो विषयविरागः क्षयः कषायाणां ।

स संयमेति भणितः प्रवृज्यायां विशेषेण ॥ ६० ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(त्रागो य) त्याग और (अणारंभो) व्यापार रहितपना (विमयविरागो) विषयोंमें वेराग्य (कसायाणं स्वप्नो) कषायोंका क्षय है (सो संजमोत्ति भणितो) वर्द्ध संयम है ऐसा कहा गया है । (पव्वज्जाण्) तपके समय (विमसेण) ब्रह्म संयम विशेषतामें होता है ।

विशेषार्थ—निज शुद्धात्माके ग्रहणके सिवाय बाह्य और भीतरी २४ प्रकारकी परिग्रहका त्याग सो त्याग है । क्रिया रहित अपने शुद्ध आत्म द्रव्यमें टहरकर मन वचन कायके व्यापारोंमें दृष्ट जाना सो अनारम्भ है । इंद्रिय विषय रहित अपने आत्मार्थी भावनामें उत्पन्न सुखमें वृत्ति ग्व करके पंचेन्द्रियेकि सुखोंकी इच्छाका त्याग सो विषय विराग है । कषाय रहित निज शुद्धात्माकी भावनाके बलमें क्रोधादि कषायोंका त्याग सो कषाय क्षय है । इन गुणोंमें संयुक्तपना जो होता है सो संयम है ऐसा कहा गया है । सामान्य करके यह संयमका लक्षण है । तपश्चरणकी अवस्थामें

यह समय विशेष रूके होता है । यहा, अम्यतर परिणामोंकी शुद्धिके भाव समय तथा बाह्यमें त्यागके द्रव्यमयम रहते है ।

भावाय-इस गायमें, समयके चार विशेषण बताए है-(१) सारा अर्थात् जहा, जो कुछ त्याग कर सकता है सो उसे छोड़ देना चाहिये । जन्मनेक पीछे जो कुछ वस्त्रादि परिग्रह ग्रहण की थी सो सब त्याग देना, भीतरसे आंगिक भावोंको भी छोड़ देना, यहा तक कि शरीरमें, भी ममता छोड़ देना सो त्याग है (२) अनात्म-अर्थात् अमि, ममि, रूपि, वाणिज्य, गिल्फ, विद्या, इन छ-प्रकारके साधनोंमें आजीविता नहीं करना तथा बुहागी, ऊरनी, चक्की, पानी, रसोइ आदि अनानेका आरम्भ नहीं करना, मन-वचन, कायको आत्माके आराधनमें व मयमके पालनमें लवलीन रखना, गृहस्थके योग्य कोई व्यापार नहीं करना । (३) निषय-विरामना-अर्थात् पाचों इन्द्रियोंकी इच्छाओंकी गेहर जात्मानदकी भावनामें लक्ष्मि पानेका भाव रखना । समाज शरीर व भोगोंमें उदामीनता भजना । (४) रूपाय क्षय-क्रोध, मान, माया लोभ व हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा स्त्री वै, पुत्र नपुमके इन सर्व अशुद्ध भावोंको बुद्धिपूर्वक त्याग देना, अशुद्धिपूर्ण यत्ने कभी उपन-आपें सो अपनी निन्दागर्हा कर्के प्रायश्चित्त लेकर भावोंमें तीनराग-ताको भजाने रहना । ये चार विशेषण जहा होते हैं जहा ही मुनिका मयम होसक्ता है । यहा नियमसे परिणामोंमें भी वैराग्य होता है, तथा बाहरी क्रियामें भी-आहार विहार आदिमें भी-यन्ना-चार पूर्वक वतन पाया जाता है । द्रव्य मयम और भाव मयम तथा इन्द्रिय मयम और प्राण मयम जहा हो वही-मुनिका मयम

है । ऐसा संयमी मुनि जब निज आत्मानुभवमें तल्लीन होकर ध्यानस्थ होता है तब विशेष संयमी हो जाता है, क्योंकि शुभोप-योगसे हटकर शुद्धोपयोगमें जम जाता है जो साक्षात् भाव मुनिपना है । भाव मुनिपना ही कर्मकी निर्जराका कारण है । मोक्षपातुओंमें स्वयं आचार्य कहते हैं—

सव्वे कसायमुत्तं गारवमयरायदोसवामोहं ।

लोयववहारविरदो अप्पा भाएइ भाणत्थो ॥ २७ ॥

मिच्छत्तं श्रण्णाणं पावं पुण्णं चएवि तिविहेण ।

माणव्वएण जोई जोयत्थो जोयए अप्पा ॥ २८ ॥

भावार्थ—सर्व क्रोधादि कपार्योंको, गारव अर्थात् रस, ऋद्धि व माताका अहंकार, मद, राग, द्वेष, मोहको छोड़कर तथा लौकिक व्यवहारसे विरक्त होकर ध्यानमें ठहरकर आत्माको ध्याना चाहिये तथा मिथ्यात्व, अज्ञान, पुण्य व पाप कर्मको मन वचन कायसे छोड़कर योगीको ध्यानमें तिष्ठकर मौन सहित आत्माको अनुभवमें लाना चाहिये ॥ ६० ॥

उत्थानिका—आगे आगमका ज्ञान, तत्त्वार्थ श्रद्धान, संयमपना इन तीनोंकी भेद रूपमे एक कालमें प्राप्ति तथा निर्विकल्प आत्म-ज्ञान इन दोनोंका संभवपना दिखलाने हैं अर्थात् इन सविकल्प और अविकल्प भावके धारीका स्वरूप बताते हैं—

पंचसगिदो तिगुत्तो पंचंद्रियसंबुडो जिदकसाओ ।

दंसणणाणसमग्गो समणो सो संजदो भणिदो ॥ ६१ ॥

पंचसमितस्त्रिगुत्तः पंचेन्द्रियसंबृतो जितकपायः ।

दर्शनज्ञानसमग्रः श्रमणः स संयतो भणितः ॥ ६१ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(पचमभितो) जो पाच समि-
तियोग वारी है, (तिगुत्तो) तीन गुणों में लीन है, (पचेदियमपुटो)
पाच इन्द्रियोक्त प्रियया ६, (चित्तमाओ) कपायोसो चित्तनेवाला है
(दमणणाणममगो) सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानसे पूर्ण है (सो
ममणो) वर माणु (मज्जो) मयमी (भणितो) कहा गया है ।

प्रियेपार्थ—जो व्यवहार नयमे पाच मभितियोमे युक्त है,
परतु निश्चय नयम अपने जात्माने स्वरूपम भले प्रकार परिणमन
कर रहा है, जो व्यवहार नयमे मन वचन कायसो गेरु वगके
त्रिगुत्त है, परतु निश्चय नयमे अपने स्वरूपमें लीन है जो व्यव-
हारनयमे स्पर्शनादि पाचों इन्द्रियोक्ति पियोमे हटकरने मज्जत है, परतु
निश्चयमे अतीन्द्रिय सुखक स्वात्मैरत है, जो व्यवहारनयमे कोपादि
कपायोक्तों से तत्त्वेन चित्तस्वरूप है, परतु निश्चयनयमे कपाय
रहित जात्माने भावनामें रत है तथा जो अपने शुद्धात्माना
श्रद्धालुप सम्यग्दर्शन तथा मनसेना ज्ञान च येनोमे पूर्ण है
तो ही च त्रिगुत्त वारी माणु मज्जा है ऐसा कहा गया है । उनमे
यह चित्त विना गणना चित्तगतमे जो वाहरा कपायोक्ति सम्यग्ज्ञानमे
व्याख्या किया गया उनमे मरिदत्त सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र
तीनोक्त एक साथ येना चारित्र्ये भीतरी जात्माकी अपेक्षा
व्याख्यानने निर्दिष्ट ज्ञानसेना चारित्र्ये । उन चित्त एक ही
मरिदत्त चित्त चित्त चित्त चित्त चित्त चित्त चित्त चित्त चित्त
घटने है ।

अर्थ—म गा तमे चित्तमे नर सत चित्त ही है कि
जात्माने या जात्माने ही मरिदत्त चित्त चित्त चित्त चित्त चित्त चित्त चित्त चित्त

मुक्तिद्वीपमें लेजाता है । जहां आत्मध्यान होता है वहां निश्चय और व्यवहार दोनो ही मोक्षमार्ग पाए जाते हैं—ईर्ष्या, भाषा, एषणा आदाननिक्षेपण, प्रतिडापण इन पांच समितियोंमें यत्नाचारसे वर्तन करू यह तो व्यवहार धर्म है और जहां आत्मध्यानमें मग्नता है वहां ये पांचो ही उसके अपने स्वरूपकी सावधानीमें गर्भित है यह निश्चयधर्म है । मन, वचन कायको दंड करके वश रखूं यह व्यवहार धर्म है । अपने आत्म स्वरूपमें गुप्त होजाना निश्चय धर्म है जहां मन वचन कायका वश होना गर्भित है । पांचो इंद्रियोंकी इच्छाओंको निगेधूं यह व्यवहार धर्म है, अपने शुद्ध स्वरूपमें संवर रूप होजाना निश्चय धर्म है वहां इंद्रिय निरोध गर्भित है । क्रोधादि चार कपायोंको वश रखूं यह व्यवहार धर्म है, कपाय रहित आत्मामें एकरूप होजाना यह निश्चयधर्म है इसमें कपाय विजयगर्भित है । तत्त्वार्थोंका श्रद्धान करना व्यवहार धर्म है । निज आत्माका परमें भिन्न श्रद्धान करना निश्चयधर्म है इसमें तत्त्वार्थ श्रद्धान गर्भित है, आगमका ज्ञान व्यवहार धर्म है, अपने आत्मामें आगमका अनुभव करना निश्चय धर्म है । इस स्वसंवेदन ज्ञानमें आगमज्ञान गर्भित है ।

जब कोई निश्चयधर्ममें आरूढ़ होजाता है तब व्यवहार मार्ग और निश्चयमार्ग उससे छूट नहीं जाते, किन्तु उन मार्गोंका विकल्प छूट जाता है । जहां तक विचार है वहां तक मार्गमें चलनेका विकल्प है, जहां आत्माने थिरता है वहां विचार नहीं है । उस समय जैसे नमककी डली पानीमें डूबकर पानीके साथ एकमेक होजाती है उमी तरह ज्ञानोपयोग आत्माके स्वभावमें डूबकर उससे एकमेक होजाता है । स्वरूपमें थिरता पानेके पहले जबतक व्यवहार धर्मका विकल्प

था कि मैं ममिति पाए, गुप्ति ग्वरु, इन्द्रिय दम्, स्थायोंको जीत, मात तत्र ही यथापे ह, आगममे ही श्रुतनान होना है तत्रतक व्यग्रहण मार्गपर चल रहा था । जब यह विकल्प रह गया कि मेरा आत्मा ही मन कुछ है वही एक मेरा निन्द्य है, उसीमें ही तन्मय होना चाहिये तत्र त्र निश्चय मार्गपर चल रहा है । इस तरह चरने २ अर्थात् आत्माकी भावना करते २ जब स्वानुभव प्राप्त करलेता है तत्र विचारोंकी तरंगोमे उद्वेग कणोल रहित समुद्रके समान निश्चल होना है । इसीको आत्मयान कहते हैं । यद्यपि यह व्यान निश्चय और व्यग्रहण नयेके विकल्पसे रहित है तथापि वहा दोनों ही मार्ग गर्भित है । उसने एक आत्माको ही ग्रहण किया है इसने निश्चय मार्ग है तथा उसकी इन्द्रिया निश्चल है मन त्रि, स्थायोंका वेग नहीं है, गमन भोजन शौचादि नहीं है, तत्त्वार्थश्रद्धान व आत्मश्रद्धान है, आगमना यथार्थज्ञान है तथा निज आत्माका ज्ञान है, ये मन उस आत्म व्यानमें इसी तरह गर्भित है जैसे एक गर्वतम अनेक पदार्थ मिले हो एक चटनीमें अनेक मसाले मिले हो, एक औषधिमें अनेक आपधियें मिली हों । इस तरह जना आत्मज्ञान है उसी समय वहा तत्त्वार्थश्रद्धान, आगमज्ञान तथा सयमपना है—इन सबकी एकता है । इस एकतामें स्मरणकर्ता ही मयगी श्रमण है । जैसा श्री नेमिचन्द्र सिद्धांतचक्रवर्तीने द्रव्यसंग्रहमें कहा है—

दुषिह पि मोक्षदहेड भाषे पाउणदि ज मुणो णियमा ।
तम्हा पयत्तचित्ता गृय भाषण नमन्मसद ॥

अर्थात्—मुनि 'यागमें ही निश्चय और व्यग्रहण मोक्षमार्गको

नियमसे प्राप्त कर लेने हैं इसलिये तुम मय लोग प्रयत्नचित होकर एक आत्मध्यानका ही अभ्यास करो ।

श्रीअमृतचंद्र आचार्यने तत्त्वार्थमार्गमें कहा है.—

श्रद्धानाधिगमोपेक्षाः शुद्धरय म्वात्मनो हि याः ।
 सम्यक्त्वज्ञानवृत्तात्मा मोक्षमार्गः स निश्चयः ॥ ३ ॥
 श्रद्धानाधिगमोपेक्षा याः पुनः स्युः परात्मना ।
 सम्यक्त्वज्ञानवृत्तात्मा स मार्गो व्यवहारतः ॥ ४ ॥
 आत्माज्ञाततयाज्ञानं सम्यक्तं चरितं हि सः ।
 स्वस्थो दर्शनचारित्र्य मोहाभ्यामनुपप्लुतः ॥ ७ ॥
 पर्यति स्वस्वरूपं यो जानाति चरत्यपि ।
 दर्शनज्ञानचारित्र्ययमात्मैव स स्मृतः ॥ ८ ॥

भार्यार्थ--अपने ही शुद्ध आत्माका जो श्रद्धान, ज्ञान तथा चारित्र्य है वह सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्यरूप निश्चय मोक्षमार्ग है । परद्रव्योकी अपेक्षामें तत्थोका श्रद्धान, आगमका ज्ञान, व्यवहार तेरह प्रकार चारित्र्य पालन गो सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्यरूप व्यवहार मोक्षमार्ग है । आत्मा जाता है इसमें वही ज्ञान, सम्यक्त व चारित्र्य रूप होता हुआ, मिथ्यात्व और कषायोकी वायुमें चलायमान न होता हुआ, अपने आत्मामें ठहरा हुआ अपने स्वरूपको ही श्रद्धता है जानता है व आचरता है इसलिये एक वह आत्मा ही दर्शन ज्ञान चारित्र्य तीन स्वरूप होकर भी एक रूप रहा गया है । इसका भाव यही है कि जब निर्विकल्प आत्मध्यान व स्वसंवेदन ज्ञान व आत्मानुभव होता है तब वही निश्चय और व्यवहार दोनों ही मोक्षमार्ग गर्भित है । इससे तात्पर्य यह निकला कि हमको व्यवहार और निश्चय मोक्षमार्गके द्वारा अपने स्वरूपमें ही तनुमय

होकर आगमसत्ता ही पान करना चाहिये । जो मेरे मासु है वे ही सच्चे मयमी हैं व मोक्षमार्गी हैं ॥ १ ॥

उत्थानिका—आगे आगमना ज्ञान, तत्त्वार्थ प्रदान न्यमी-पना इन तान विष्णुपहूप शरणमे एतमाय युक्त तथा तद ही निर्विकल्प आत्मज्ञानमे युक्त जो जेई मयमी होता है उम्मा क्या लक्षण है ऐसा उपदेश करने हैं। वना "इति उपदेश करने हैं उसना यह भाव लेना कि विष्यके प्रसन्नता उत्तर देने हैं। इस नान प्रश्नोत्तरको निम्नानेक लिये बना = यथामम इति शब्दा अर्थ लेना योग्य है ।

समसत्तुदृशगो समनुदृशगो सममण्डिमो ।

समगोदृशगो पुण जीविष्णुगणे समो ममणो ॥६०॥

समप्रथमुपग समनुगट् व प्रामानिन्दागम ।

समगोदृशचन पुत्रोचितमरणे सम ध्रमण ॥ ६० ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ— समसत्तुदृशगो) जो शत्रु व मित्र समुदायन समाप्त उद्धिता शक्ति है (समनुदृशगो) जो सुख दुःखमे समानताय स्वता है, (सममण्डिमो) जो अपनी प्रामा च निन्दाने समताभाव कता है, (समगोदृशगो) जो कष्ट और सुखाक्ष समाप्त साधता है, (पुण) तथा (जीविष्णुगणे समो) जो ज्ञानन तथा मगमो एतमा जाता है वर्य (ममणो) श्राण या साध है ।

विशेषार्थ—शत्रु वशु, मन्व दुःख, निन्दा प्रामा, गेष्ट कचन तथा तीरा मरणमे समताही भावनामे परिणमन करने हुए अपने ही शुद्धात्माका सम्यग्श्रद्धान, ज्ञान तथा आचरणरूप जो

निर्विकल्प समाधि उसमें उत्पन्न जो निर्विकार परम आल्हादरूप एक लक्षणधारी मुखरूपी अमृत उसमें परिणमन स्वरूप जो परम समताभाव सो ही उम तपस्वीका लक्षण है जो परमागमका ज्ञान, तत्त्वार्थका श्रद्धान, संयमपना इन तीनोंको एक साथ रखता हुआ निर्विकल्प आत्मज्ञानमें परिणमन कर रहा है ऐसा जानना चाहिये ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने यह वना दिया है कि माधु वही है जो इम जगतके चाण्डालको नाटकके ममान देवता है । जैसे नाटकमें हर्ष विषादके अनेक अवसर आते हैं । ज्ञानी जीव उन सबको एक दृश्यरूप देवता हुआ उनमें कुछ भी हर्ष विषाद नहीं करता है । साधु महाराज मित्राय अपनी आत्माकी विभूतिके और कोई वस्तु अपनी नहीं जानते हैं । आत्माका धन शुद्ध दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य सुखादि है, उसको न कोई शत्रु विगाड मक्ता न कोई मित्र उसे देमक्ता । इम तरह अपने स्वधनमें प्रेमालु होते हुए संसार शरीर भोगोंमें अन्यन्त उदास होते हैं । तब यदि कोई उनका उपकार करे तो उसमें द्वेष नहीं जनाने व कोई विगाड करे तो उसमें द्वेष नहीं रखते हैं । सामाजिक साता व असाताको वह कर्मोदय जान न मातामें सुख मानने न असातामें दुःख मानने, कोई उनकी प्रशंसा करे तो उसमें राजी नहीं होने कोई उनकी निन्दा करे तो उसमें नाराज नहीं होते । यदि कोई सुवर्णके ढेर उनके आगे कगड़े तो वह उससे लोभी नहीं होने या कोई कंकड़ पत्थरके ढेर करे तो उसमें घृणा नहीं करने । यदि आयु कर्मनुसार जीने रहे तो कुछ हर्ष नहीं और यदि आयु कर्मके धयसे मरण होजाय तो कुछ विषाद नहीं । इम तरह ममताभाव

निम मन्त्रात्माके भीतर समता है वही जैन साधु है । वान्तममें सुखदुःख मानने अज्ञातुरा समझने मान अपमान गिानेके जितने मात्र है व मन रागद्वेषकी पर्याय है—व्यापके ही विचार है । परम तत्त्वज्ञानी साधुने व्यापको त्वाग उसके बीचगग भावपर चलना शुरू किया है उसीसे उनके व्यापभाव नहीं होते । वे ग्राहरी अन्त्री पुत्र प्रशाम समताभाव करते हुए उसे पुण्य पापका नाशक जानने हुए अपने निःस्वार्थ भावने करते नहीं । ऐसे साधु आत्मानुभवरूपी समताभावमें तबलीन रहने हैं इसीसे ग्राहरी चेष्टाओंसे अपन परिणामोंसे कोई असर नहीं पैदा करते । साधुओंको मुक्ति द्वीपमें बनना ही सच्चा जन्म भावता है । शरीरोंका बदलना बल्लोका बदलनेके समान शिवता है । जो भावलिङ्गी साधु हैं उनके ये ही लक्षण हैं ।

सो ही मोक्षसाधुत्वम रहा है—

जो देहे पितृवैक्यो निहृदो निम्ममो निरागभो ।

आदसहाये नुरओ जोइ मो लहई निव्वाण ॥ १२ ॥

भावार्थ—जो शरीरकी समता रहित है, रागद्वेषमें ग्रन्थ है, यह भोग उस बुद्धिहीन निमने त्याग दिया है, व जो वैदिक व्यापारमें रहित है तथा आत्मके स्वभावमें रत है वही योगी निर्वाणको पाता है ।

मूलचार अनगारभावनामें रहा है—

जो सच्चयधमुज्ज वममा अपरिग्गहा जहानादा ।

सोमदृचत्तदेहा निणजरघमम मम पेत्ति ॥ १५ ॥

नगरमणियत्ता जुत्ता निणदेसिद्धमि धम्ममि ।

ण य इण्डति ममत्ति परिग्गहे वालमिच्छामि । १६ ॥

भावार्थ—जो गन्धे गोत्रादि भीतरी परिग्रहने रहित हैं, समता रहित है तथा क्षेत्रादि बाहरी परिग्रहने रहित हैं, नग्नरूपधारी हैं, शरीर संस्कारमें रहित हैं वे जिन प्रतीत चरित्रको समतामें पालने हैं । जो सर्व अग्नि मग्नि आदि आरम्भे रहित हैं, जिन प्रणीत धर्ममें युक्त हैं, वे बालनात्र भी परिग्रहने समता नहीं करने हैं । ऐसे ही साधु समतासाधनमें रक्षण करने हुए सब सुखी रहने हैं ।

उम साधुका तात्पर्य यही समजना चाहिये कि किमते जागर-जान, तत्त्वार्थ श्रद्धावत्त्व लक्षणपना होगा व नात्र ही सच्चा ज्ञान होगा व जो ज्ञानानन्द रहित होगा उम संयुक्त यही लक्षण है कि वह हर तरह समता व शान्तिका रूप धारण करता है । उमको कोई कुल भी कहे वह अपने परिणामोको विद्वारी न करे ॥ ६२ ॥

उभ्यान्वित्या आगे कहते हैं जो काल भी तत्पन्दीका मान्य-भाव लक्षण बनाना है यही साधुपना है तब ही जोशकाली कहा जाता है—

दंस्सणगाणचरित्तेषु तीसु सुखं समुद्धिदो जो दु ।

एयग्गमदोत्ति मदो सत्तण्यं तस्य परिपुण्यं ॥ ६३ ॥

दर्शनजानचरित्तेषु त्रिषु युजपत्तसमुत्तिपनो वणु ।

एक्काग्रगत इति मत्तः धामण्यं तस्य परिपूर्णम् ॥ ६३ ॥

अन्वय सन्नि सामान्यार्थः—(जो दु) जो कोई (दंस्सणगाण चरित्तेषु तीसु) इन सम्यग्दर्शन ज्ञान चरित्र तीनों (युजपत्त समुत्तिपनो वणु) एक काल भले प्रकार निवृत्ता है (एयग्गमदोत्ति मदो) वही एकाग्रताको प्राप्त है अर्थात् ध्यान मग्न है ऐसा माना गया है (तम्म परिपुण्यं सामण्यं) उमीके यत्निपना परिपूर्ण है ।

विशेषार्थ-तो भाव नर्म गणादि, इत्यनर्म ज्ञानाभ्यादि,
 नोनर्म गरीरादि इनमे भिन्न है तथा अपने मित्राय श्रेय जीव तत्र
 पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, वायु आदि मय ज्योति नी भिन्न है,
 ओं तो स्वभाव हीमे शुद्ध नित्य, आनन्दमय एव स्वभाव रूप है ।
 “वही मेरा आनन्द है, वही मुझे ग्रहण करना चाहिये” ऐसी
 रक्ति होना मो सम्यग्दर्शन है, उमी निच स्वरूपनी, यत्रार्थ पहचान
 होना मो सम्यग्ज्ञान है तथा उमी ही जात्मस्वरूपमें निश्चलतामे
 अनुभव प्राप्त करना मो सम्यक्चाग्नि है । जमे श्रयण अनेक पदार्थोमे
 बना है इसलिये अनेक रूप हैं परन्तु अनेक नरके एव श्रयत है ।
 एमे ही विद्वत्पमहित अस्थामे व्यवहारनयमे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान
 व सम्यक्चाग्नि ये तीन हैं, परन्तु निश्चलरहित समाधिमे कालमें
 निश्चयनयमे इनको प्रमाय कहते ह । यह तो स्वरूपमे एकाग्रता है
 या तन्मयता है उमीको दूसरे नाममे परमज्ञान कहते हैं । उमी परम
 मायका अन्य पर्याय नाम शुद्धोपयोग श्रयण श्रयणपना है या दूसरा
 नाम मोक्षमार्ग है एसा जानना चाहिये । इसी मोक्षमार्गका जत्र
 भेदरूप पर्यायनी प्रधानतामे जत्रान् व्यवहारनयमे निर्णय करते हैं
 तत्र यह कहते हैं कि सम्यग्दर्शनानचाग्निरूप मोक्षमार्ग है । जत्र
 अनेकपनेमे इत्यनी मुख्यतामे या निश्चयनयमे निर्णय करते ह तत्र
 कहते हैं कि एकाग्रता मोक्षमार्ग है । सर्व ही पदार्थ उम जगतमें
 भेद और अनेक स्वरूप हैं । उमी तरह मोक्षमार्ग भी निश्चय व्यवहार
 रूपमे दो प्रकार हैं । उन दोनोंका एकाग्र निर्णय प्रमाण ज्ञानमे
 होता है, यह भाव है ।

भावार्थ-इस गानामे आचारने फिर भी भावलिङ्गको प्रधा-

नतामे कहा है, क्योंकि यही साक्षात् कर्मबंधका नाशक व मोक्ष-
 वस्थाका प्रकाशक है । जहापर सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य उन तीनका
 अन्त २ विचार है वहां व्यवहारनयका आकम्बन है । जहां एक
 ज्ञायक आत्माका ही विचार है वहां निश्चयका आकम्बन है, परन्तु
 जहां विकल्प रहित होजाता है अर्थात् विचारको पलटना बन्द
 होजाता है वहां निर्विकल्प मत्तादि लगती है जिसको स्वानुभव कहते
 हैं । उस ठगामे ध्याताके उपयोगसे विदासकी लगे नहीं हैं । तब ही
 वह निश्चय सम्यग्दर्शन, निश्चय सम्यग्ज्ञान व निश्चय सम्यग्चारित्र्यमें
 एकतामे ठहरा हुआ अद्वैतत्व जानता है, उसीसे गुहोपयोग
 कहते हैं—यही साक्षात् मोक्ष मार्ग है, यही परम साधनाय है,
 यही पूर्ण मुनिपना है, यही मायक अन्ता है, उसीसे 'व्याप्तकी
 अग्नि कहते हैं, यही कर्म बंधनोंको जलती है, यही जानन्दामृतका
 स्वाद प्रदान करती है । ऐसे श्रमणपदवी व्याख्या करने हुए
 ऐसा कहा जाता है कि इस समय वह मायु निश्चयमे मोक्षमार्गी
 है अर्थात् गुहोपयोगमे लीन है । निश्चयनयका विकल्प एकरूप
 अभेदका विचार व कथन है । व्यवहारनयका विकल्प अनक रूप
 भेदका विचार व कथन है । सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य मोक्षमार्गी है
 यह व्यवहारका वचन है । प्रमाण ज्ञान दोनों अपेक्षामे एक साथ
 निश्चय व्यवहारको जानता है, क्योंकि प्रमाण सर्वग्राही है नय
 एकदेशग्राही है । ध्याता वा साधकके अंतरंगमे स्वात्मानुभूतिके
 समय प्रमाण व नय आदिके विकल्प नहीं है वहां तो स्वरूप
 भग्नता है तथा परमगान्यता है, रात्रिपका कहीं पता भी नहीं
 चलता है । अन्तमे यही मुनिपना है । आत्माका स्वभावरूप रहना

ही मुनिपना है । इसीसे स्वामी कुण्डुड मोक्षपाटुडम रहते हैं ।

चरण हरइ सधम्मो वम्मो सो हरइ अप्पन्नमभायो ।

सो रागरोसरहिभो जोवस्स अणणपरिणामो ॥ ०॥

भार्य-आत्माका स्वभाव चारित्र है सो आत्माका स्वभाव आत्माका मायभाव है । वह समताभाव रागद्वेष रहित आत्माका निज भाव है । फिर कहते हैं-

होउण णिद्धचरित्तो दिद्धसम्मत्तेण भावियमइओ ।

आयतो अप्पाण परमपय पावण जोइ ॥ ४६ ॥

भार्य-जो योगी दृष्ट सम्यग्दर्शन सहित अपने चानकी भावना करता हुआ दृष्ट चारित्रवान होकर अपने आत्माको व्याप्ता है वही परम पदको पाता है । श्री योगेन्द्राचार्य योगमारमं कहते हैं-

जो समसुखखणिलीण बुद्ध पुण पुण अप्प मुणेइ ।

धम्मवखड करि सो वि पुट्टु णिच्छाण लहेइ ॥८२॥

भार्य-जो बुधवान साधु समताके सुखमें गीन होकर बार बार अपने आत्माका अनुभव करता है सो प्रगल्पने शीघ्र ही कर्मोंका क्षयकर निवाण पालेता है । अनगार धर्माग्निमें प० जागाकर रहते हैं-

अहो योस्य माहात्म्य यस्मिन् सिद्धेऽस्त तत्पथ ।

पापामुक्त पुमान्त्र स्वात्मा नित्य प्रमोदते ॥५८॥

भार्य-यह व्यानकी महिमा है जिम व्यानकी मिद्धि होने पर कुमार्गमें परे रह पुरुष पापोंमें उतरकर अपने आत्माको पाकर नित्य आनन्दित रहता है ।

इम तरह निश्चय जाग व्ययरा मयमरे करनेकी मुग्धतामें नीमरे स्थग्ध चार गाथाण पुण सुद्धे ॥ १० ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं जो गुड आत्मामें एकाग्र नहीं होता है उसके मोक्ष नहीं होसकी है—

मुञ्जदि वा रज्जदि वा दुःस्मदि वा द्रव्यमण्णमानेज्ज ।

जदि ममगो अण्णाणी वज्जदि कम्महेदि विविहेदि ॥ ६७ ॥

मुह्यति वा रज्यति वा डेषि वा द्रव्यमन्वदाम्नाद्य ।

वदि थमणोऽजानी वध्यते कर्मभिविधिः ॥ ६४ ॥

अन्वय लहित त्थामान्यार्थ—(जदि) यदि (ममगो) कोई माधु (अण्ण द्रव्य आमैज्ज) अपनेमें अन्य किसी द्रव्यको ग्रहण कर (मज्जदि वा) उसमें मोहित होजाता है (रज्जदि वा) अथवा उसमें रागी होता है (दुःस्मदि वा) अथवा उसमें द्वेष करना है (अण्णाणी) तो वह साधु अज्ञानी है, इसलिये (विविहेदि कम्महेदि) नाना प्रकार कर्मोंमें (वज्जदि) बंध जाता है ।

विवेकार्थ—जो लिविकार न्दमवेदन ज्ञानमें एकाग्र होकर अपने आत्मको नहीं अनुभव करता है उसका चित्त बाहरके पदार्थोंमें जाता है तब चिदानन्द नहीं एक अपने आत्मके निज स्वभावमें गिर जाता है । तब तगदेष मोह भावोंमें परिणामन करता है । इस तरह होकर नाना प्रकार कर्मोंमें बंध जाता है । इस कारण मोक्षार्थी पुन्योको चाहिये कि एकाग्रताके साथ अपने आत्म स्वरूपकी भावना करे ।

भावार्थ—यदि कोई साधुपद धारण करके भी अपने आत्मका ध्यान करना छोड़कर पाचों इन्द्रियोंके विषयोंमें व बाहरी सांसारिक कार्योंमें मोहित होकर किसीमें राग व किसीमें द्वेष करना है तो वह आत्मज्ञानमें ग्रन्थ होकर अज्ञानी होजाता है, तब मिथ्यादृष्टी जीवके

समान नागा प्रकारके कर्म प्रायता है—उमके लिये वह मुनिपद केवल
 द्वयलिंग या भेष मात्र है । कायकी मिद्धि तो अभेद रत्नत्रयमई
 स्वानुभाव रूप साम्यभाषमे होगी । वही वीतरागताके प्रभाषमे कर्मोंको
 नाग कर सकेगा और आमाको मुक्त होनेके निश्चय पट्टुचाएगा ।
 यत्नि उपयोग प्रादगी पदार्थोंमें रमगा तो आत्माकी प्रीतिको छोड
 उठगा तब मिथ्याश्रद्धानी, मित्रानानी व मिथ्याचास्त्रिणी होता हुआ
 समारके कागणीभूत कर्मोंका अध जेगा । उमलिये रत्नत्रयकी एत-
 ताना प्राप्ति ही मोर मार्ग है । सम्यग्दृष्टि माधुगण जपने योग्य
 चास्त्रिके पालनमे मया सावधान रहते हैं । उ वमके श्रद्धावान होने
 नृण प्रमानी नहीं होने जोर रात निन उम जगतको नाटक समान
 नेने नृण उमम विष्कुल भी मोह नहा भरते । जहा मोह नहीं बहा
 राग द्वेष भी नहीं होने । परद्वयोंको अपनेमे गित उदाभानत्तरूप
 जाननेमें कोटि शेष नहीं है उन्हींको रागद्वेष सहित जाननेम शेष
 है । उस्तन्त्रिकु गामध्यायके उच्छ्रमको रागद्वेष मोह नहीं उरन
 चाहिये । जेमा श्री नेमिचन्द्र सि० च०ने द्रव्यमग्रद्वयें दत्ता है ।

मा मुञ्जह मा रज्जह मा दुस्सह इणिट् जत्थेषु ।

यिर मिच्छदि जडि चित्त विचित्तन्नाणप्पसिद्धोण ॥

भाषा—यत्नि तू चित्तको भ्रिष्ट करना चाहता है उमलिये
 जि जना वनागना ध्यानकी मिद्धि हो तो तुझे उच्छिदा व दि त
 दृष्ट अनिष्ट पदार्थोंम रागद्वेष मोह मनकर ।

वाम्नायमे मुनिपद प्राप्तिके लिये ही उ जानानुभवके रस्के
 पाठ करनेके लिये एा बाण दिया जाता है । यत्नि जलमध्यायना
 साधन नहीं है उ स्वमयता ज्ञान नहीं है तो वर मुनिपद मात्र

भेष मात्र है—उससे कुछ भी कार्यकी सिद्धि न होगी। श्री कुंडकुद भगवानने लिग पाहुडमे कहा है—

रागो करेदि णिच्चं महित्तावगं परं च दूसेइ ।

दंसणणाणधिहीणो तिरिक्खजोणी ण सो समणो ॥१७॥

भावार्थ—जो साधु सदा त्रियोमे राग करता है तथा दूसरोसे द्वेष करता है तथा सम्यक्त व सम्यग्ज्ञानसे रहित है वह साधु नहीं किन्तु पशु है ।

पव्वज्जहीणगहिणं णेहिं सोसम्मि वट्टदे बहुसो ।

आयारविणयहीणो तिरिक्खजोणी ण सो समणो ॥१८॥

भावार्थ—जो दीक्षा रहित गृहस्थोमे और अपने शिष्योपर बहुत स्नेह करता है, मुनिकी क्रिया व गुस्की विनयसे रहित है वह साधु नहीं है किन्तु पशु है ।

और भी स्वामीने भावपाहुडमें कहा है—

जे के वि दव्वसवणा इंदियसुहथाउला ण छिंदंति ।

छिंदंति भावसवणा भाणकुठारेहिं भवंरुक्खं ॥ १२२ ॥

भावार्थ—जो कोई द्रव्यलिगी साधु इंद्रियोके सुखोके लिये व्याकुल है वे संसारका छेद नहीं करसक्ते, परन्तु जो भाव साधु हैं वे ध्यानके कुठारोसे संसार वृक्षको छेद डालते हैं ।

भावो वि दिव्वसिवसुक्खंभात्रणे भाववज्जिओ सवणो ।

कम्ममलमलिणचित्तो तिरियालयभायणो पावो ॥७४॥

भावार्थ—भाव ही स्वर्ग तथा मोक्षके सुखका कारण है । जो साधु भाव रहित है वह पापी कर्ममलसे मलिन होकर तिर्यच शक्तिका पाप बंध करता है ।

भावेण होइ णग्गो मिच्छत्तार्हं य दोस चइऊण ।

पच्छा दब्बेण मुणो पयइदि लिंण जिणाणाए ॥७३॥

भावार्थ—जो पहिले मिश्यात्तान आदि दोषोंको छोड़कर अत
रग नग्न होजाता है, वही पीछे जिनकी जाना प्रमाण द्रव्यमे मुनि
लिंगको प्रगट करता है ।

भावरहिपण सपुरिस अणाइमाल जणतससारे ।

गहि उज्झियाइ बहुसो वाहिरणिग्गथरूमाइ ॥ ७ ॥

भावार्थ—हे सत्पुरुष ! भाव रहित होकर अनादिनालमे उस
अनंत ससारमें तो जाह्न मुनिना भेष बहुतवार ग्रहण किया और
छेडा है ॥ ६४ ॥

उत्यानिमा—आग रहते ह कि जो अपने शुद्ध आत्ममें
एकत्र हें उन हीके मोन होती है —

अत्तेसु जो ण मुज्झदि ण हि रज्जदि णेव दोसमुपयादि ।

समणो जदि सो णियं सवेदि कम्माणि विविधाणि ॥६५॥

अथेषु यो न मुशति नहि रज्यति नैव दोषमुपयाति ।

धमणो यदि स नियत क्षपयतिक्माणि विविधानि । ६ ॥

अन्वय सहित सामान्य —(जदि जो) तथा जो कोई
(अत्तेसु) अपो आत्माको छोड़कर अन्य पदार्थोंमे (ण मुज्झदि)
मोह नहीं करता है, (णहि रज्जदि) राग नहीं करता है (णेव दो-
समुपयादि) और ७ दोषको प्राप्त होता है (सो समणो) वह साधु
(णियं) निश्चयमे (विविधाणि कम्माणि सवेदि) नाना प्रकार
कर्मोंका शय करता है ।

विशेषार्थ—जो कोई देगे मुने, अजुमने भोगोंकी इच्छाको
आदि तैर अपध्यानको त्याग करके अपने स्वरूपकी भावना करता

ह उमका मन बाहरी पदार्थोंमें नहीं जाता है, तब बाहरी पदार्थोंकी चिन्ता न होनेमें विकार रहित चेतन्यके चमत्कार मात्र भावसे गिरता नहीं है । अपने स्वरूपमें धिर रहनेमें रागद्वेषादि भावोंमें रहित होता हुआ नाना प्रकार कर्मोंका नाश करता है । इसलिये मोक्षार्थको निश्चल चित्त करके अपने आत्माकी भावना करनी योग्य है ।

इस तरह वीतराग चारित्रिका व्याख्यान सुनके कोई कहे है कि सद्गुरु केवलियोंको भी एक देय चारित्र है, पूर्ण चारित्र तो अयोग केवलीके अंतिम सन्तवमें होगा, इस कारणसे हमको तो सम्यग्दर्शनकी भावना तथा भेद विज्ञानकी भावना ही बस है । चारित्र पीछे हो जायगा ? उमका समाधान करने हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिये । अभेद नयमें ध्यान ही चारित्र है । वह ध्यान केवलियोंके उपचारने है तथा चारित्र भी उपचारसे है । वास्तवमें जो सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान पूर्वक सर्व गंगादि विकल्प जालोंसे रहित शुद्धात्मानुभव रूपी छद्मस्थ अर्थात् अपूर्ण जानीको होनेवाला वीतराग चारित्र है वही कार्यकारी है, क्योंकि इसी ही के प्रतापसे केवलज्ञान उत्पन्न होता है इसलिये चारित्रमें सदा यत्न करना चाहिये यह तात्पर्य है ।

यहां कोई जंका करता है कि उत्सर्ग मार्गके व्याख्यानके समयमें भी श्रमणपत्ता कहा गया तथा यहां भी कहा गया यह क्यों ? इसका समाधान करते हैं कि वही तो सर्वपरका त्याग करना इस स्वरूप ही उत्सर्गकी मुख्यतासे मोक्षमार्ग कहा गया । यहां साधुपनेका व्याख्यान है कि साधुपत्ता ही मोक्षमार्ग है इसकी सुख्यता है ऐसा विशेष है ।

भाषार्थ—जो साधु वैराग्यवान है, परब्रह्ममें गरी नही है, संसारके सुखमें विरक्त है किन्तु आत्मीक शुद्ध सुखमें लीन है, गुणोंमें शोभायमान है, त्यागने व ग्रहण करने योग्यमें निश्चयको रखनेवाला है तथा ध्यान और स्वाध्यायमें लीन है वही उत्तम मोक्ष स्थानको पाना है ।

जहां रागद्वेष मोहका त्याग होकर शुद्धात्माका अनुभव होता है, अर्थात् जहां समयमारका अनुभव है वही मोक्षमार्ग है जैसा श्री अमृतचंद्रजी महाराजने समयमारकलशमें कहा है

अलमलमतिजल्पैर्दुर्विकल्पैरनल्पै-

स्यमिह परमार्थज्ञेत्यतां नित्यमेकः ॥

स्वरसविसरपूर्णज्ञानविस्मृतिमात्रा-

त्त एतद् समयसारादुत्तर किञ्चिदस्ति ॥ ५१ ॥

भाषार्थ—बहुत अधिक विकल्पजालोंके उठानेमें कोई लाभ नहीं । निश्चय बात यही है कि नित्य एक शुद्धात्माका ही अनुभव करो, क्योंकि आत्मीक रमके विस्तारमें पूर्ण तथा जानकी प्रगट-ताको रखनेवाले समयसार अर्थात् शुद्धात्मामें बढ़कर कोई दूसरा पदार्थ नहीं है ॥ ६० ॥

इस तरह श्रमणपना अर्थात् मोक्षमार्गको उत्तम करनेकी मुख्यतामें चौथे स्थलमें दो गाथाएँ पूर्ण हुई ।

उद्यानिका—आगे शुभीपयोगधारियोंको आश्रव होता है इससे उनके व्यवहारपनसे मुनिपना स्थापित करते हैं—

समणा मुद्बुवजुत्ता मुहोवजुत्ता य हांति सद्यम्यि ।

तेषु वि बुद्बुवउत्ता अणासवा सासवा मेसा ॥ ६६ ॥

भ्रमण। शुद्धोपयुक्ता शुभोपयुक्ताश्च भवन्ति समये ।

तेऽपि शुद्धोपयुक्ता अनाश्रया सास्त्रवा शैवा । ६६ ॥

अन्वय सहित नामान्याय—(ममयम्भि) परमागममे (ममणा) मुनि मरणान (मुद्गुपयुक्ता) शुद्धोपयोगी (य सुदोपयुक्ता) ओर शुभोपयोगी तैमे दो तरहके (शैवि) होने हैं । (तेनु वि) इन दो तरहके पुनियोम भी (सुदुवयुक्ता) शुद्धोपयोगी (जणासवा) आश्रय रहित होने हैं (सैमा) तैप शुभोपयोगी मुनि (सासवा) जाश्रय सहित होने हैं ।

विशेषार्थ—तैमे विषयनामे ममं तीम शुद्ध बुद्धात् स्वभावरूप सिद्ध तीमोरे समान ही ह, परन्तु अन्वयनामे चारो गति योमें भ्रमण करनेवाले जीव अशुद्ध जीव हैं तैमे ही शुद्धोपयोगमें परिणमन करनेवाला मातुओकी श्रुत्यता है ओर शुभोपयोगमें परिणमन करनेवाले गी गणना ह य्योकि उन तैमेके मयमें जो शुद्धोपयोग सहित माधु है व आश्रय रहित होने ह व शैव जो शुभोपयोग सहित है वे आश्रयवान हैं । अपने शुद्धात्मागी भावनाके तैमे तिनके ममं शुभ अशुभ सस्य विनयोकी श्रुत्यता है उन शुद्धोपयोगी माधुओकि तैमांका आश्रय नहीं होता ह, परन्तु शुभोपयोगी मातुओकि मियागोन व विषय स्वरूप अशुभ आश्रयके तैमे नी पुत्राश्रय होता ह यह भाव है ।

भाष्य—यदा आचार्यने यह ज्ञान लिखलाह है कि जो साधु उत्तमगैमार्गी है अर्थात् शुद्धोपयोगमें लीन है व परम माम्बनादमे तिठे हुए है उनक शुभ व अशुभ भाव न होनेके पुण्य तथा पापका आश्रय तथा चर नहीं होता है य्योकि वान्तपम वय कथायोके

कारणमे होता है । जिनके कर्मायुकी क्लृप्तता या चिक्वणता नहीं होनी है उनके कर्मोंका बंध नहीं होसकता है । गुह्योपयोग बंधका नाशक है, बंधका कारक नहीं है; परन्तु जो साधु हर समय गुह्योपयोगमें रहनेको असमर्थ है उनको अपवाद मारुपर गुह्योपयोगमें वर्तना पडता है । गुह्योपयोगमें चढनेकी भावना नहित गुह्योपयोगमें वर्तनेवाला भी साधुपदमे गिर नहीं सकता है, परन्तु उनको व्यवहार नयमे साधु कहेंगे, क्योंकि वहां पुण्य करनेका आश्रय बंध होता है । निश्चयमे साधुपदना वीतराग चरित्र है जहां बंध न हो । जइत्क अरहंतपदकी निरुपना न होवे तदवत्क निश्चय व्यवहार दोनों मार्गोंकी महायता केकर ही साधु प्राप्ति का मन्त्र है । यद्यपि गुह्योपयोगी भी साधु हैं परन्तु वह गुह्योपयोगकी अवन्या की योजना हीन है । तात्पर्य यह है कि साधुको गुह्योपयोगमें तन्मय न होना चाहिये क्योंकि उन्में आश्रय होता है परन्तु मदा ही गुह्योपयोगमें आच्छेद होनेका उद्यम करना चाहिये ।

एक अव्ययी साधु साहो व छेते गुणस्थानमे वास्तव आया जाया करता है । सातदका सार अग्रमत्त है जस्यमे वह कदा-बोधा गेमा न्ह उन्म है कि साधुकी बुद्धिमे सदा तत्कता है, जस्यमे वह गुह्योपयोग वत्तु है परन्तु प्रसक्तमिन्न नाम छेते गुणस्थानमे तत्कल्ल कदायदा न्ह उन्म है । जस्यमे सदा गुण-राग साधु निमित्तमे गेमा है । तीर्थजकी अति, वास्तव्य प्रति बंधोरे मुक्त नाम तेरे, गुह्योपयोग होता है । जस्यमे यहा मुख्य कर्ता बंध है ।

यद्यपि जसुं सज नामे वा बुद्ध की बंध उपक्रमे हैं वहांतक

जं पुणु समयं तच्चं सवियप्यं हवर तह य अविद्यप्यं ।
 सवियप्यं सास्वयं पिरासवं विगवसंक्षप्यं ॥ ५ ॥
 इन्द्रियविसयविराधे मणरस पिल्लूरणं ह्वे जइय ।
 तइया तं अविद्यप्यं सरुत्थे अप्पणो नं तु ॥ ६ ॥

अर्थात्—तत्व दो प्रकारका है एक स्वतन्त्र दृग्मत् परतत्व, इनमें स्वतत्व अपना आत्मा है तथा परतत्व अरहंतादि पंच परमेष्ठी है । इन पंच परमेष्ठीके अकारण्य मंत्रोक्ते ध्यानसे भव्य मनुष्यो को बहुत पुण्य वश होता है तथा परन्दरतासे मोक्ष होसक्ती है । और जो स्वतत्त्व है वह भी दो प्रकारका है । एक सविकल्प स्वतत्त्व, दूसरा निर्विकल्प स्वतत्त्व ; जहां यह विचार दिया जावे कि आत्मा ज्ञाना, दृष्टा आनन्दगई है वहां सविकल्प आत्मतत्व है, परन्तु जहां मनका विचार भी बज होजावे केवल आत्मा अपने आत्मामें तन्मय हो लागुसकता हो जावे वहां निर्विकल्प आत्मतत्व है । गग महित सविकल्प तत्व कर्मोके आश्रवका कारण है जब कि वातनाग निर्विकल्प तत्व कर्मोके आश्रवमे रहित है । जब इन्द्रियोके विषयोसे विरक्तता होती है तथा मन हलन चलनरहित अर्थात् मकल्प विद्वलपरहित होता है तब यह निर्विकल्प तत्व अपने आत्मामें स्थिरपने सकता है जो वास्तवमें आत्माका स्वभाव ही है ।

इसी बातको दिखलाना हम गाथाका आशय मान्दम होता है । ॥६६॥

उत्पानिका—आगे श्रुगोपयोगी साधुओका लक्षण कहने है—
 अरहंतादिभु भक्ती वच्छल्लडा पश्यणाभिभुत्तेहु ।
 विज्जहि जदि मायण्णे सा गुरुजुत्ता भवे चरिया ॥६७॥

अहंदादिषु भक्तिप्रसङ्गात् प्रवचनाभियुक्तेषु ।
 विद्यते यदि धामण्ये सा शुभयुक्ता भवेच्छया ॥ ६७ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(गणि) यत् (सामण्ये) मुनिके
 चारिण्य (जरतादिसु भर्ता) अनन्तगुण सन्ति जस्य तदा
 सिद्धये गुणानुगम इ (पत्रणाभिपुत्रेसु व-ठल्य) आगम या
 सपदे मर्ग आचार्य उपाध्याय न साधुजोमं विनय प्रीति न उनके
 अनुकूल वनेन (विद्यति) पाया जाता इ तत्र (ग चरिण्य) उद्वृत्ता
 मने) न आदर्श शुभोपयोग सहित होता है ।

विशेषार्थ—तो माधु मय रागादि विद्वान्मते सूत्र्य परम
 ममादि जपना शुद्धोपयोग रूप परम सामान्यमे तिष्ठोदो असमर्थ
 है उमनी शुद्धोपयोगके फल तो पानेवाले केवलानी जरहत सिद्धोमं
 जो भक्ति है तथा शुद्धोपयोगके आदर्श आचार्य उपाध्याय माधुमें
 जो प्रीति है यही शुभोपयोगी साधुजोम लक्ष्य है ।

भार्य—उम गायामे यह बतगना है कि माधुमें शुभो-
 पयोग न होता है । आचार्यजी प्राय यही है कि शुद्धोपयोग
 ही मुनिपत् है । उसमें तिष्ठना दिक्कारी है क्योंकि वह जात्रव
 रहित है परन्तु स्थायीता तिसके का होता जाता है वट तो
 फिर लान्द्र शुभोपयोगमें जाना नहीं किन्तु अमन्तुर्त ध्यानसे ही
 केवलानी होनाता है । तिनके स्थायोज्ज्वल क्षीण नहीं हुआ
 न अनुसुर्तनी शुद्धोपयोगमें टहरनी लचार्य होनाते ह क्योंकि
 स्थायोज्ज्वल तत्त्व जाननी है व आमन्तुर्तकी त उसमें
 उनका रहामे हट करके शुभोपयोगमें जाना पडता है । यत्
 शुभोपयोगका शाल्घा न है तो उपयोग अशुभोपयोगमें चला

जावे जिमसे मुनि मार्ग भृष्ट होजावे । इस कारण शुभोपयोगमें टहरने हुए शुभ गणके धार्मिकभाव किया करते हैं । बाल्यमें शुद्धोपयोगमें प्रीति होना व शुद्धोपयोगके धारण व आराधनामें भक्ति होना ही शुभोपयोग है । श्री अरहत, सिद्ध परमात्मा शुद्धोपयोगरूप हैं । आचार्य, उपाध्याय, माधु शुद्धोपयोगके सेवक हैं । येही पात्र फनेडी हैं । तीन लोकमें ऐसी मंगलदायक हैं, उत्तम हैं, व शरण लेने योग्य हैं । बड़े इन्द्र, कण्ठेन्द्र, चन्द्रादी आदि उन ही उत्तम पदधारी मन्त्रेश्वरी भक्ति केवा फने हैं । मुनिगण भी इनहीके शुद्धोपयोगरूप भाव मुनिपदमें प्रवचनेके लिये आत्मन्वन जानकर इन्हींकी भक्ति व सेवा करने हैं । य मुनि शुभोपयोगमें ही अपना छ नित्य आनन्दक क्रियाओं वन्दना व स्तुति करने , अरहत व सिद्ध भगवाणकी गुणावलीको प्रगट करनेवाले अनेक स्तोत्र रचने हैं, भजन वगैरे तथा आच के नहागणकी धिनय करने हुए उनकी आज्ञाको नाथ चढ़ाने हैं व उपाध्याय महाराजमें रुद्रा रह्य समझकर जानमयन रहने हैं तथा माधु नहागणकी धिनय करके उनके स्तत्रय करने अगना वाग्वल्यभाव बलकाने हैं । इस शुद्धोपयोगकी आज्ञा रहित शुभोपयोगमें दोनो ही कार्य होने - नितने अगमें वाग्य है उनमें अज्ञ क्रमोकी निर्जग करने व नितने अज्ञ शुभोपयोग हैं उतने अज्ञ महान् पुण्यकर्म बाधने हैं । उनी अहन्तभक्ति आचार्यभक्ति बहुश्रुतभक्ति व प्रवचनभक्तिके द्वारा ही शुभोपयोग धारियोओ तीर्थंकर नामका महान पुण्य कर्म बन्ध जाता है । शुभोपयोगके कारण ही देवगति बाधकर मुनिगण, सर्वार्थमिद्धि तक गमन कर शुभो

प्रयोगमें वर्तना मुनिना अपवादमार्गी है, उत्तमार्गी नहीं है । शुभोपयोगी साधुगोत्री दृष्टि शुद्धोपयोगी ही तर्क रहती है, ज्मलिये ऐसा शुभोपयोग माधुजोत्रे चारित्र्यमें हन्नाम लम्बनरूप है, परन्तु यदि शुद्धोपयोगकी भावनासहित न हो तो यह निश्चय चारित्र्यना सहाई न होनेसे मात्र पुण्यभावके मसागरका कारण है, मुक्तिना हेतु नहीं है । इभीलिये शुभोपयोगरूप विनयकी तथा वयावृत्तिकी तप मत्ता दा है कि वे गेनो अपने तथा अन्यके न्यहपाचमग चारित्र्यके उपकारी ह ।

श्री गृहचार पञ्चाचार अविहारमें रहने है —

उत्तमगृहणादिना पु-उत्ता तह भक्तिआदिशा य गुणा ।

स्वदादिवज्जण पि व इमणविणो समसेण ॥ १८८ ॥

भावार्थ—उत्तमगृह, स्थितीकरण, आत्मन्य, प्रमादना शान्ति सम्यक्त्वे तह अगोके पादनेमें उत्तमाही रहना तथा जरतादि पचपरमेडीभी भक्ति व पुना रग्नी जसा जत जाति तेष न लगाना नो दर्शना विनय है ।

विणजो मोरपहाण विणयान्ने सतामो तपो णाण ।

विणयणाहिज्जति आरिणो वरमजो य ॥ १८९ ॥

भावार्थ—विना तेशका हार है, विणयने समयमें तथा तावती वृद्धि होती है । विनय ही करके ताकाय जोर मत्रे सवही सेवा ही जाता है । शुभोपयोगमें न माधुगोत्री वयावृत्ति की जानी है । तैसा वही कहा है—

आहरियान्ति सु पचमु सवाग्नुद्धाउत्तेसु गच्छेसु ।

वेज्जावच्च वुत्त वादज सच्चसत्ताप ॥ १९२ ॥

भावार्थ—आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, प्रवर्तक, गणधर इन पांच महान साधुओंकी तथा बालक, बृह, गेगी व थके हुए साधुओंकी व गच्छकी सर्वजन्ति लगाकर देखावृत्त्य करना कहा गया है ॥ ६७ ॥

उत्पत्तिज्ञा—आगे शुभोग्योगी मुनियोदी शुभ प्रवृत्तिको और भी दर्शाने हैं ।

वन्दनजन्मरूपेति अत्रमुद्गनाणुगमनसंज्ञिकी ।

समणेषु समावणयो ण पिद्विया रायत्रिचिन्मि ॥६८॥

वन्दनमस्करणाश्चामन्त्रुत्थालानुगमनसंज्ञिकीः ।

श्रमणेषु श्रमापन्नयो न चिन्दिता रात्रिर्वावात् ॥ ६८ ॥

अन्वय गहित वायान्दार्थ—(गच्छियगि) शुभ रागरूप आचरणमे जयान गरागच्छाग्नित्री अत्रधाम (वंदनजन्मरूपेहि) वंदना और नमस्कारके साथ २ (अत्रमुद्गनाणुगमनसंज्ञिकी) आते हुए साधुको देखकर उठ खड़ा होना, उनके पीछे चलना आदि प्रवृत्ति तथा (समणेषु) साधुओंके मग्न्यमं उनका (समावणयो) खेद दूर करना आदि क्रिया (ण पिद्विया) निषेध्य या वर्जित नहीं हैं ।

विशेषार्थ—पंच परमेश्वरोंको वंदना नमस्कार व उनको देखकर उठना, पीछे चलना आदि प्रवृत्ति व रत्नत्रय की भावना करनेसे प्राप्त जो परिश्रमका खेद उनको दूर करना आदि शुभोपयोग रूप प्रवृत्ति रत्नत्रयकी आराधना करनेवालोंमे करना उन साधुओंके लिये मना नहीं है किन्तु करने योग्य है, जो साधु शुभोपयोगके साधक शुभोपयोगमें ठहरे हुए हैं ।

भक्तों-इस गाथा में शुभोपयोग में प्रवर्तनेवाले साधुओं के
 कार्य के कुछ लक्षण बताए हैं। पाप परमेष्ठियों को बचना व नमस्कार
 करना, दूसरे साधुओं को अपने दरदर उनकी दिवा करने के
 लिये उठने पना होना, उनके सम्कार करना, योग्य जामन
 देना जो साधु गनन करने हैं और आप उनके सम प
 गीता हो ल उनके पीछे चलना, तथा यदि साधुओं को
 व्याज स्वाध्याय आगमन आदि कार्यों में प्रवृत्त करने
 चाहें तो उनके गरीबी के नाश करने के उपायों को करना,
 जिसमें वे व्याज व सहायि में अच्छी तरह साहाय्य हो जायें।
 तथा, जो जो गुरु रूप में अपने ओर दूरों के शुभोपयोग की
 वृद्धि के लिये ही जाने वह मन शुभ प्रवृत्ति साधुओं के लिये मना
 नहा है। अतः साधुओं के अलम्बन के बिना उत्तम मार्ग नहीं
 पल सकता है, उस बात को पहले दिना चुने हैं क्योंकि उपयोग में
 योग्य उत नम है। सराग चांगिना पावन अपवात माग है।
 शुभोपयोग में उपयोग अत्रि अलतन ठहर नहीं सकता है
 नी लिये अनुपयोग से बचने के लिये साधुओं को शुभोपयोग में
 प्रवर्तना चाहिये।

साधु के आश्रय नित्य करने में प्रतिव्रतण बलना, नमस्कार,
 स्वाध्याय आदि मन शुभोपयोग नमूने हैं। इन शुभ दिवाओं के
 माय में उमी तरह साधुओं को शुभोपयोग परिणतिका लाभ होना
 है कि तरह अपने मयन करते हुए मय मय में मयन का लाभ
 होता है। प्रवृत्त गुणता में वैश्यायुत आदि शुभ क्रिया करना
 साधु का तप है। अतः तपसा साधन सत्र शुभोपयोग रूप है।

उपवास रखने, उन्नोद्धर करने, प्रतिज्ञा कर शिक्षाके लिये जाने, सम त्यागने, एकान्तमें बैठने मोक्षका निकलना करने, प्रायश्चित्तपत्रा विचार करने, प्रायश्चित्त लेने, विनय करने, वैद्यावृत्त्य करने, आनन्द पढ़ने, अगीशो जाना त्यागनेका जान करने, व्यासके शिष्यत्वके लिये प्रयत्न करने जादि विश्रय तपके साथसाथे जुगोपयोग ही काम जान है । यद्यपि जुगोपयोग कष्टका कारण है, तथापि योग्य है तथापि जुगोपयोग तथा उच्छिन्न भग्न पर से जानेको साक्षरी मार्ग है स्वल्पे शतप करने योग्य है । जो साक्षर जुगोपयोग होता है तब जुगोपयोग और जो साक्षर तब कार्य तब दृष्ट जाने है । साक्षरोंका लक्ष्य है तब ही साक्षरोंकी लक्ष्य लक्ष्य अधिकारमें बताया है । जैसे

वाष्पने रजसं कृत्वा वृद्धेण सजडं लब्धे ।

वच्छलाणां शतदण्डमार्तुं समुत्तमि ॥ १६० ॥

पशुमसग किन्वा सत्तपडे अणामन्वयणत्वं च ।

पाहुणकरजायदवे तिरयपल्लं दुच्छरं गुञ्जा । १६१ ॥

साक्षात्-इसमें विहार करने हुए जाने हुए साक्षरों के मन जीव तब नयनी मुनि उठ लगे योग्य है इसलिये कि साक्षरों का भाव बड़े, सर्वज्ञकी आज्ञा पाकर ही जाने तथा उनको शरणाया जाने व प्रणाम किया जावे । फिर बात कठम शरीर साक्षर परस्पर बंधना प्रति बंधना की जाती है तथा साक्षरोंके तब यथायोग्य व्यवहार करके अर्थात् योग्य बैठनेका शान आदि देकर उनके रत्नत्रयकी कुशल पूछी जाती है ।

गच्छे वैजावच्चं गिलाणगुरुवालबुद्धसेहाणं ।

जहजोगं काद्व्वं समसत्तीए पयत्तेण ॥ १७४ ॥

नार्थ—मुनिवैदिके समूहमे गेगी माधुनी, शिखा व दीक्षा
गता गुरुनी, बालक व वृद्ध माधुनी व शिष्य माधुओनी यथायोग्य
सेवा अपनी शक्तिके अनुसार प्रयत्नपूर्वक नरती योग्य है। अनगार
वर्नामृत ७ वें अध्यायम है—

ममाध्याधानसाहाय्ये तथा निर्विचिन्विन्मता ।

सधमवत्सत्त्वादि वैध्यावृत्त्येन साध्यते ॥ ८५ ॥

भाष्य—वैद्यावृत्त्य करनेमे ज्ञानकी शिखा व मनाश्रणा
तत्रा गतिना मित्रता, माधर्मियोगे प्रेम ज्ञानि नार्थकी सिद्धि
होती है। हम तुम्हारे स्थर ह रह साथ मनाश्रणा है। वास्तवमें
शुभोपयोगरूप मानन भी बड़ा ही उपकारी है। यदि साधु
परपर एक-दूसरेकी सेवा न कर, परस्पर वैद्यावृत्त्य व अरे परस्पर
निन्दा वाचन व अरे तो परस्पर चांगिती ज्ञानि न वे तथा
परस्पर शुभोपयोगके प्रायनता उत्तम व अरे ॥ ८५ ॥

उत्तमिका—गम फिर भी कहने व शि शुभोपयोगी माधु-
जो गेगी प्रकृतिमें होती है न शि शुभोपयोगी साहाय्य—

नृणाणां पुत्रेभ्यो तिस्रसंगण च पौत्रेण वेति ।

तस्मिन्नि भगवतां जिपिपुत्रेभ्यो व ॥ ८६ ॥

उद नृणां देव जिप्यकृता व पौत्रेण वेति ।

नृणां चि सराणां चिनेद्रुतोपयोगे ॥ ८६ ॥

वैदिके रति व साहाय्य—(नृणां पुत्रेभ्यो व तिस्रसंगण च पौत्रेण वेति)

ज्ञानि पौत्रेण वेति व नृणां देव जिप्यकृता व पौत्रेण वेति, (मिन्ना
नृणां चि सराणां चिनेद्रुतोपयोगे) व नृणां चि सराणां चिनेद्रुतोपयोगे
व नृणां चि सराणां चिनेद्रुतोपयोगे व नृणां चि सराणां चिनेद्रुतोपयोगे

दृष्टान्तों से य) तथा यथासंभव जिनन्द्रकी पूजाआदिका धर्मोपदेश वे मंत्र (मरागाणं चरिया) अर्थात् धर्मानुगम महित चाग्नि पालने-वालोंका ही चाग्नि है ।

त्रिगोमार्थ—कोई शिष्य प्रश्न करता है कि साधुओंके चाग्नि-त्रके कथनमें आपने बताया कि शुभोपयोगी साधुओंके भी कमी २ शुद्धोपयोगकी भावना देखी जाती है तथा शुद्धोपयोगी साधुओंके भी कमी २ शुभोपयोगकी भावना देखी जाती है तब ही श्रावकोंके भी तानाथिक आदि उदासीन धर्मक्रियाके कालमें शुद्धोपयोगकी भावना देखी जाती है तब साधु और श्रावकोंमें क्या अंतर रहा ? इसका समाधान आचार्य करने है कि आपने जो कहा वह सब युक्ति संगत है—ठीक है । परन्तु जो अधिकतर शुभोपयोगके द्वारा ही वर्तन करने हैं यद्यपि वे कभी कभी शुद्धोपयोगकी भावना कर लेते हैं तब अधिकतर शुभोपयोगी श्रावकोंको शुभोपयोगी ही कहा है क्योंकि उनके शुभोपयोगकी प्रधानता है । तथा जो शुद्धोपयोगी साधु हैं यद्यपि वे किसी कालमें शुभोपयोग द्वारा वर्तन करते हैं तथापि वे शुद्धोपयोगी हैं क्योंकि साधुओंके शुद्धोपयोगकी प्रधानता है । जहां नि-सर्करी बहुलता होती है—ब्रह्म अम वातको न ध्यानमें लेकर बहुत जो बात होती है उसी रूप उसको कहा जाता है । हर जगह कथनके व्यवहारमें बहुलताकी प्रधानता रहती है । जैसे किसी वनमें आम-वृक्ष अधिक हैं व और वृक्ष थोड़े हैं तो उसको आम-वन कहते हैं और जहां नीमके वृक्ष बहुत हैं आम्रादिके कम हैं वहां उसको नीमका वन कहते हैं, ऐसा व्यवहार है ।

भावार्थ—इस गायाम माधुजोके मगगचारित्र व शुभोपयोगमे वर्तनेके कुछ दृष्टान्त आगे दिये हैं। जिनमे साधुजोका यह कहे गये है कि तब वे ध्यानमय न हो तब जन्मर पाकर जगतके जीमोको सम्यग्दर्शनता मार्ग स्ताने दिने मे ममारी जीमो पचीम दोष रहित निर्मल सम्यग्दर्शनता पालन रगे, मुद्देन, सुगुरु व सुशास्त्रनी श्रद्धा रक्खो, जीमोनि मात तत्वोके स्वरूपमें विधाम ररखो, जाना व परको अच्छी तरह जानकर दोनोके मित २ स्वरूपमें मृग मत रगे इस तरह सम्यग्दर्शननी दृष्टताता व मित्यातियोरो सम्यग्दर्शननी प्राप्तिता उपदेश देय, तथा गुणस्थान, मार्गणा कर्म बध, कर्मोत्थ कर्मभय आदिना व्याख्याय कर तथा जव्यात्मिक कर्मनमे स्वपरको सुवशातिके समुद्रमें मग्न कर । जो कोई स्त्री या पुरुष ममार शरीर भोगोमे वैगम्ययन हा शान्तदन्व्याणके लिये माधुपत् स्त्रीनार करनेकी अच्छा प्रगट करे उननी परी भा वके उन्त् अपना लिप्य करे, माधुपत्में मृषित कर । फिर जन्मे लिप्योकी उसी तरह रक्षा करे जिस तरह पिता अपने पुत्रोकी रक्षा करता है । उनको शास्त्रना रम्य वनावे शक्तिके अनुसार उनका तप करनेका जागरे करे उननी श्रम व रत्न अवस्थामें उन्क शरीरकी सेवा करे, जहा मुगमतामे भिक्षारा लाभ होमेके लिये वेगमें लिप्योकी लेकर दिला करे, यदि उनमें कोई दोष देय उनको समझाकर, ताड़ना देकर उन्को दोष रहित करे । तथा श्रावक श्राधिसाधोको वे माधुगण जिनेन्द्रनी पूजा करनेका पूनाम तन मन, धन लगानेका, मन्दिनीकी जापस्थका या मन्दिनीके निर्माता, मन्दिनीके जीमोडारका पत्रोको भक्तिपूर्वक और दुःखिन भुषितको त्यागपूर्वक आहार,

भावाय—वेयात्रत्य करनेसे इतने गुण प्रगट होते हैं—
 १ साधुओंके गुणोंमें अपना परिणमन, २ श्रद्धानकी दृढता ३, चात्स-
 ल्यकी वृद्धि, ४ भक्तिकी उत्कृष्टता, ५ पात्रोका लाभ (जो सेवा करता
 है उसको सेवा—योग्य पात्र भी मित्र माने हैं), ६ रत्नपयकी एकता
 ७ सपकी वृद्धि, ८ पूजा प्रतिष्ठा, ९ धर्मतीर्थना नरानर जारी रहना,
 १० समाधिकी प्राप्ति, ११ तीर्थनरकी आनाका पालन, १२ सयमकी
 सहायता १३ गनका भान, १४ ग्लानिना अभाव, १५ धर्मकी
 प्रभावना व १६ नार्यकी पूर्णता । जो साधु वेयात्रत्य करने है
 उनके इतने गुणोंकी प्राप्ति होनी है ।

अरहत्सिद्धभक्तो गुरुभक्तो सचसाहृभक्तो य ।

आसेन्द्रिदा समग्गा विमला वरधम्मभक्तो य ॥ २० ॥

भावार्थ—अरहत्की भक्ति, सिद्ध महाराज की भक्ति गुन्की
 भक्ति, सर्व साधुओंकी भक्ति और निर्मल धर्ममें भक्ति ये मन बना
 वृत्त्यमें होती हैं ।

साहस्स धारणाय वि हीइ तह चेष धारिजो स घो ।

साह चेष हि स घो ण हु स घो साहाचन्निस्ता ॥ २६ ॥

भावार्थ—साधुकी सेवा करनेमें सर्व सपकी रखा होनी है,
 क्योंकि साधु ही सब हैं । साधुको छोड़कर सब नहीं है ।

अणुपालिदाय चाणा सजमभोगा य पालिदा होति ।

णिग्गहियाणि वन्नायेन्द्रियाणि सात्तिहत्ता य वदा ॥ ३ ॥

भावार्थ—वेयात्रत्य करनेवालेने भगवानका जाग पायी, अपने
 और दूसरेके मया तथा जानकी रक्षा की, अपने और परके नपान
 और इन्द्रियोग नित्य निया तथा नानी भाग्यता की ।

एव प्रसार शुभयोगा साधु अपना चार परदा सुत रत्न

उपकार करने हैं । वास्तवमें श्रावक व साधुका वास्तव रूप ही नर्मका प्रभावना शुभोपयोगी साधुओं की है, इसमें शंका नहीं है ।

दुर्निष्ठतामें यह भी स्पष्ट कर दिया है कि शुभोपयोग ही शुभोपयोग दोनों सम्यक्दृष्टी श्रावक तथा साधुओंके होने हैं; परंतु साधुओंके शुभोपयोगही मुख्यता है व शुभोपयोगही शौचता है जब कि श्रावकोंके शुभोपयोगही शौचता तथा शुभोपयोगही मुख्यता है । इस विषये साधु महाद्वर्ता संन्यासी तथा श्रावक भक्त्याही वेद संन्यासी कहलाने हैं ॥ ६० ॥

उत्थानिता- भाग्य शुभोपयोग्यताही साधुओंके जो व्यवहारही प्रवृत्तियां होती हैं उनका नियम करने हैं—

उपकुण्ठि जीवि णिधं चाटुव्यणम्म समणसंयम ।

कायदिगधत्तमिदं सोपि मग्गमत्तमागो मे ॥ ७० ॥

उपकुण्ठि सोपि निरयं पानुधंपांस्स अमज्जमंदाय ।

कार्यायान्तमिदं सोपि मग्गमत्तमानः स्यात् ॥ ७० ॥

अन्तः सहित सामान्यार्थः—(सो वि) जो कंठ (चाटुव्य-
णम्म मग्गमत्तम) चाट प्रकार साधुसंयम (निधं) मित्त
(कायदिगधत्तमिदं) क.दायके प्राणियोंकी विगतता रहित (उप-
कुण्ठि) उपकार करना है (सोपि) वह साधु ही (मग्गमत्तमागो मे)
शुभोपयोग्यतामें मुख्य होता है ।

विशेषार्थ—चार प्रकार संयमे कृषि, दुनि, यति, अनुहार
लेने योग्य है । जैसा कहा है—“ वैश्वप्रत्यक्षविदेवउभ्रित्त
मुनिः स्यात्कृषिः प्रवृत्तद्विराकृदः श्रेणियुग्मेऽननि सतिस्मगाशोऽपरः
साधु वर्गः । राजा वज्रा न देव परम इनि कृषिर्विक्रियाधीगमति ।

प्राप्तो बुधौपधीगो वियत्यनपटुर्विध्वेत्नी क्रमेण ।' भावार्थ एक देश प्रत्यक्ष अथात् जबधि मन पर्ययज्ञानके धारी तथा केवलनानी मुनि कहलाने है, ऋद्धि प्राप्त मुनि ऋषि कहलाने ह, उपशम और क्षपणश्रेणिमें जासूट यति कहलाने है तथा सामान्य साधु अनगार कहलाने है । ऋद्धिप्राप्त ऋषियोंके चार भेद हैं—राज-ऋषि, ब्रह्मऋषि, देवऋषि, परमऋषि । इनमें जो निक्रिया ओर अस्वीणऋद्धिके धारी ह वे राजऋषि हैं, जो बुद्धि और ओपधि ऋद्धिके धारी ह वे ब्रह्मऋषि हैं, जो आनागगमन ऋद्धिके धारी हैं वे त्रेऋषि ह, परमऋषि केवलनानी हैं । ये चारों ही श्रमण मघ डमीलिये कहलाना है कि इन सबके सुग दु ख जातिके सन्धमें ममताभास रहता है । जथवा श्रमण धर्मके अनुकूल चलनेवाले श्रावक, श्राविना, मुनि, आर्यिना ऐसै भी चार प्रकार सघ हैं । इन चार तरहके सघना उपकार करना हम तरह योग्य है जिसमें उपकारकर्ता साधु आत्मीक भावना स्वरूप अपने ही शुद्ध चेतन्यमई निश्चय प्राणकी रक्षा करता हुआ बाह्यमें छ कायके प्राणियोंकी विराधना न करता हुआ वर्तन कर सके । ऐसा ही तपोधन धर्मानुराग रूप चारित्रिके पालनेवालोंमें श्रेष्ठ होता है ।

भावार्थ—हम गात्रमें आचार्यने लिखलाया है कि साधुओंको ऋषि मुनि यति अनगार चार तरहके साधु मघकी सेवा यथायोग्य करनी चाहिये, परन्तु अपने ब्रतोमें कोइ दोष न लगाना चाहिये । ऐसा उपकार करना उनके लिये निषेध है जिससे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति तथा व्रस इन छ प्रकारके जीवोंकी विराधना या हिंसा करनी पड़े अर्थात् वे गृहस्थोंके योग्य आरम्भ करके

उपकार नहीं कर सके। यदि कोई साधु रोगी है तो उसको उपदेश रूपी औषधि देकर, उमका अंगीर मर्दन कर, उसके उठने बैठनेमें सहायता देकर, इत्यादि उपकार कर सकते हैं, उसको औषधि व भोजन बनाकर व लाकर नहीं देसकते हैं। जिस आरम्भक वे त्यागी हैं अपने लिये भी नहीं करते वह दूमरोके लिये कैसे करेंगे ? साधुओका मुख्य उपकार साधुओ प्रति ज्ञानदान है। मिष्ट जिन वचनामृतसे बड़ी बड़ी बाधाएं दूर होजाती हैं। केवली महाराजकी सेवा यही जो उनसे स्वयं उपदेश ग्रहणकर अपने ज्ञानकी वृद्धि करना। जब कोई साधु समाधिमरण करनेमें उपयुक्त हो, उस समय उनके भावोंकी समाधानीके लिये ऐसा उपदेश देना जिसमें उनको कोई मोह न उत्पन्न होवे और वे आत्मसमाधिमें दृढ़ रहें।

संघकी वैयावृत्यमें यह भी ध्यान रखना होता है कि संघका विहार किस क्षेत्रमें होनेसे सयममें कोई बाधा नहीं आएगी, इसको विचारकर उसी प्रमाण संघको चलाना। यदि कहीं जैन मुनिसंघकी निन्दा होती हो तो उस समय अवसर पाकर उनके गुणोंको इस तरह युक्तिपूर्वक वर्णन करना जिससे निन्दकोंके भाव बदल जायें सो सब मुनिसंघकी सेवा है। कभी कहीं विशेष अवसर पटनेपर मुनि संघकी रक्षार्थ अपने मुनिपदमें न करने योग्य कार्य करके भी संघके प्रेमवश संघकी रक्षा साधु जन करते हैं। जैसे श्री द्विष्णुकुमार मुनिने श्री अकपनाचार्य आदि ७०० मुनि संघकी रक्षा स्वयं ब्राह्मणरूप धारण कर अपनी विक्रिया ऋद्धिके बलसे की थी, परन्तु ऐसी दशामें वे फिर गुरुके पाम जाकर प्रायश्चित्त लेते हैं—परोपकारके लिये अपनी हानि करके फिर अपनी हानिको भर लेते हैं। परि-

णामोमे अशुनोपयोगको न लान्ग शुभोपयोगी मुनि परम उपकारी होने हैं, वे श्रावक श्राविनाजोको भी धर्ममार्गपर जासूढ होनेके लिये उपदेश देने रहने हैं व उनको उनके कर्तव्य सुवाने रहने ह । वहीं निमी गजाको अन्यायी चानकर उमको जामीन भासमे धर्म व न्यायके अनुसार चलनेका उपदेश करते हैं ।

निराम्भ गीतिमे अपने आत्मीक शुद्ध चारित्रकी तथा व्यवहार चारित्रकी रक्षा करते हुए माधुगण परोपकारमें प्रवर्तते हे । यही शुभोपयोगी माधुजोके लिये परोपकारका नियम है । ५० आशाधर जनगार ५० में कहते हैं—

चित्तमचेति वा् घेषा वाचमचेति च क्रिया ।

स्वपरानुग्रहपरा नन्तस्ते विरला कली ॥ २० ॥

भावार्थ—जैसे स्वपर उपकारी माधु इस पंचम कालमें बहुत कम ह जो मन वचन, कायको सरल रखने हुए वर्तते हे । माधु मन्त्राज निम चान दानको करने हे उमकी मन्त्रिमा इस तरह बर्ही कही है—

दत्ताच्छ्रम क्लिन्नेति मि-धुरंभयाश्च तद्भयाद् भेषना-

दारोगान्तर स भयाश्चानतश्चोत्क्षिपतस्तद्धिनम् ॥

जानात्वाशुभवनमुदो भयमुद्रा तृप्तोऽमृते मोदते ।

तदात् स्तिरयन् प्रहानिय रधिर्भातीतदान् ज्ञानद् ॥७३॥

भावार्थ—यदि अमयदान दिया जाने तो मयमी इसी जन्म पयन मुखको पामक्ता है । यदि ओपदि दान दिया जाय तो जय तरु दूसरा गेग न हो तमतक निरोगी रह सकता है । यदि भोजन दान दिया जाने तो अधिस्मे अधिफ उम दिन तरु वृत्त रह सकता है, परन्तु जो चान दान दिया जाने तो उम शीघ्र आनन्ददायक

ज्ञानके प्रतापसे संसारके मुखोसे तृप्त होकर साधु निरंतर अविनाशी मोक्षमें आनंद भोगता है । इसलिये ज्ञानदान देनेवाला साधु अभयदानादि करनेवाले दातारोंके मध्यमें इसी तरह शोभता है जिम तरह सूर्य, चंद्र व तारादि ग्रहोंको तिस्कार करता हुआ चमकता है ।

इसलिये शुभोपयोगी साधु ज्ञान दान द्वारा बहुत बड़ा उपकार करते हैं ॥ ७० ॥

उत्थानिका—आगे उपदेश करते हैं कि वैद्यावृत्त्यके समयमें भी अपने संयमका घात साधुको कभी नहीं करना चाहिये—

जदि कुणदि कायखेदं वैजावच्चत्थमुज्जदो समणो ।

ण ह्वदि ह्वदि अगारी धम्मो सो सावयाणं मे ॥ ७१ ॥

यदि करोति कायखेदं वैद्यावृत्त्यर्थमुद्यतः श्रमणः ।

न भवति भवत्यगारी धर्मः स श्रावकाणां स्यात् ॥ ७१ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(जदि) यदि (वैजावच्चत्थमुज्जदो) वैद्यावृत्त्यके लिये उद्यम करता हुआ साधु (कायखेदं कुणदि) पटकायके जीवोंकी विराधना करता है तो (समणो ण ह्वदि) वह साधु नहीं है, (अगारी ह्वदि) वह गृहस्थ होजाता है: क्योंकि (सो सावयाण धम्मो मे) पटकायके जीवोंका आरम्भ श्रावकोंका कार्य है, साधुओंका धर्म नहीं है ।

विशेषार्थ—यहां यह तात्पर्य है कि जो कोई अपने शरीरकी पुष्टिके लिये वा शिष्यादिकोंके मोहमें पड़कर उनके लिये पाप कर्मकी या हिंसा कर्मकी इच्छा नहीं करता है उसीके यह व्याख्यान शोभनीक है; परन्तु यदि वह अपने व दूसरोंके लिये पापमई कर्मकी इच्छा करता है, वैद्यावृत्त्य आदि अपनी अवस्थाके योग्य

धर्म कार्यकी अपेक्षासे नहीं चाहता है उसके तपसे सम्यग्दर्शन ही नहीं है । मुनि व श्रावणपना तो दूर ही रहो ।

भारार्थ—इस गाथामें आचार्यने यह शिक्षा दी है कि साधुको अपने मयमका धान करने सोइ पगोपकार व वैयावृत्त्य नहीं करना चाहिये । वास्तवमें शुभोपयोगम वर्तना ही साधुके लिये अपवाद मार्ग है । उत्सग मार्ग तो शुद्धोपयोगमे रमना है । वही वास्तवमें भावमुनिपद है । अपवाद मार्गमें लक्षारोंमें साधुको जाना पडता है । उस अपवाद मार्गमें भी साधुको व्यग्रार चाग्रिमें विरुद्ध नहीं वर्तन करना चाहिये । साधुने पाच महाव्रत पाच समिति व तीन गुप्तिके पालनेका जाजन्म व्रत धारण किया है उसको किसी प्रकारसे भंग करना उचित नहीं है । अहिंसा महाव्रतको पालने ऋण ठ मारोकी विराधनाका त्रिल कूल त्याग होता है । इसलिये अपने प्रतोकी रक्षा करते ऋण मेका धर्म नाना चाहिये वही साधुका धर्म है । यदि कोई साधु वैय्या वृत्त्यके लिये स्त्रार या त्रम जीरोकी हिमा करके पानी लाने, गर्म कर, भोजन व आपधि बनावे तथा देवे तो वह उमी समयमे गृहस्थ श्रावण होचानेगा वयोकि गृहस्थ श्रावणको छ कायकी जाग्मी हिंसाका त्याग नहीं है । आरम्भ करना गृहस्थोका काय है न कि साधुकोका तथा वृत्तिकारके मतमें ऐसा अपनी पत्नीके जोग्य स्वच्छन्दनामे वर्तन करनेवाला सम्यग्दृष्टी भी नहीं रहता है वयोकि ज्मने यथार्थ मुनिपत्नी क्रियाका श्रद्धान छोड दिया है, परन्तु यदि श्रद्धान रखता हुआ किसी समय मुनियोंकी रक्षाके लिये श्रावणके योग्य आचरण करना पडे तो

वह उस समयमें अपनेको श्रावक मानेगा और परोपकारार्थ अपनी हानि कर लेगा । तथापि इस दोषके निवारणके लिये प्रायश्चित्त लेकर फिर मुनिके चाग्निर्को यथायोग्य पालन करेगा । संपूर्ण हिंसाका त्यागी ही यति होता है जना पं० आशाधरने अनगार ध०में कहा है ।

स्फुरद्बोधो गलद्वृत्तमोहो विषयनिःस्पृहः ।

हिंसादेर्विगतः कार्तन्यायतिः स्याच्छ्रावकौजतः ॥२१॥

भावार्थ—जिसके आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया है, चाग्निर्मोहनीयमें प्रत्यान्यानावरण कयायका उदय नहीं रहा है व जो विषयमें अपनी इच्छाको दूर कर चुका है, ऐसा साधु सर्व हिंसादि पाच पापोंमें विरक्त होता हुआ यति होता है । यदि कोई एक देश पाच पापोंका त्यागी है तो वह श्रावक है ।

श्री मूलचार पचाचारम् अधिकारमें कहा है ---

एंद्रियादिपाणा पंचविधावज्जमीरुणा समम् ।

ने खलु ण हिंसिद्व्वा मणवच्चिकायेण सवप्रत्य ॥६२॥

भावार्थ—पापमें भयभीत साधुको मन, वचन, कायमें पांच प्रकारके एकेन्द्रियादि जीवोक्ती नी कहीं भी हिंसा न करनी चाहिये । इस तरह पूर्ण अहिंसाव्रत पालना चाहिये ॥ ७१ ॥

उत्थानिका—यद्यपि परोपकार करनेमें कुछ अल्प बंध होता है, तथापि शुभोपयोगी साधुओंको धर्म संबंधी उपकार करना चाहिये, ऐसा उपदेश करने हैं—

जोष्णाणं णिरवेक्खं सानारणमारचरियजुत्ताणं ।

अणुकंपयोवयारं कुच्चदु लेवो यदिवियप्पं ॥ ७२ ॥

ज्ञानाना निरपेक्ष सागरानगारचर्यायुक्ताना ।

अनुकम्पायोपकार करोतु लोपो यत्प्रप्यत्य ॥ ७२ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(अदिवियप्य लोपो) यद्यपि जल्प
न होता है तथापि शुभोपयोगी मुनि (सागाग्नगारचर्यायुक्ताण)
श्रावण तथा मुनिने आचरणमे युक्त (जोणहाण) जेन धर्म धारियोका
(जिम्बेक्क) प्रिना जिमी इच्छाके (अणुक्कपयोवयाण) त्या सहित
उपकार (कुत्रति) करे ।

विशेषार्थ—यद्यपि शुभ मार्गमें भी कर्म नष्ट है तथापि शुभो-
पयोगी पुस्तको उचिन्त है कि यह निश्चय तथा व्यवहार मोक्षमार्ग-
पर चलनेवाले श्रावणोत्री तथा मुनियोत्री सेवा व उनके साथ दया-
पत्रक धर्मप्रेम वा उपकार शुद्धरमाकी भावनासे प्रिनाश करनेवाले
भावोंमे रहित होकर अर्थात् अपनी प्रमिद्धि, पूजा, लाभकी इच्छा
न करे करे ।

भावार्थ—स गाथमें आचार्यने साधुको शिक्षा दी है कि
उसको पोषणकी होना चाहिये। जब वह शुद्धोपयोगम नहीं उठर
सक्त है तब उसको असत्य शुभोपयोगमे वर्तन करना पडता है ।
पान परमटीकी भक्ति करना जेमे शुभोपयोग है जेमे ही मधकी
वेद्यावृत्त्य भी शुभोपयोग है । जिनको धर्मानुराग होता है उनको
धर्मधारियोंमे प्रेम होना ही है, क्योंकि वमका आधार
धर्मात्मा ही है । इसलिये शुभोपयोगी साधुका मुनि आर्यिका,
श्रावण, श्राविना इन चारो ही पर नडा ही प्रेम होता है
तथा उनके नष्टको देख कर नदी भारी अनुकम्पा हृदयमें
पैदा हो जाती है तब वह साधु अपने अहिंसादि व्रतोंकी रक्षा

करता हुआ बिना किसी चाहेके-कि मेरी प्रसिद्धि हो व मुझे कुछ प्राप्ति हो व मेरी महिमा बढ़े-उस मुनि या श्रावकका अवश्य उपकार करता है । अपने धर्मोपदेशसे तृप्त कर देता है । उनको चारित्र्यमें दृढ़ कर देता है, उनकी शरीरकी शक्ति मेटना है । श्रावक व श्राविकाओको धर्ममें दृढ़ करनेके लिये साधुजन ऐसा प्रेमरस गर्भित उपदेश देने हैं जिसमें उनकी श्रद्धा ठीक हो जाती है तथा वे चारित्र्यपर दृढ़ हो जाते हैं । कभी कहीं अज्ञानोंके द्वारा जैन धर्म पर आक्षेप हों तो साधुगण स्याद्वाद नयके द्वारा उनकी कुयुक्तियोंका खंडन कर उनके दिल पर जैन मतका प्रभाव अंकित कर देते हैं । जैसे एक दफे श्री अकलंकस्वामीने बौद्धोंकी कुयुक्तियोंका खण्डनकर जैनधर्मका प्रभाव स्थापित किया था । मुनिगण नित्य ही श्रावकोंको धर्मोपदेश देने हैं । इतना ही नहीं वे साधु जीव मात्रका उपकार चाहते हैं, इससे नीचे ऊँचे कोई भी प्राणी हो चाहे वह जैनधर्मी हो व न हो, हरएकको धर्मोपदेश दे उसके अज्ञानको मेटते हैं । वे सर्व जीव मात्रका हित चाहते हैं इसमें शुभोपयोगकी दृष्टिमें वे अपनी पदवीके योग्य परका हित करनेमें सदा उद्यमी रहते हैं ।

शुभोपयोगकी प्रवृत्तिमें धर्मानुराग होता है जिसके प्रतापमें वे साधु बहुत पुण्य वांधते हैं तथा अल्प पाप प्रकृतियोंका भी बंध पड़ता है—वातिया कर्म पाप कर्म हैं जिनका सदा ही बंध हुआ करता है, जबतक रागका विलकुल छेद न हो ।

अल्प बंधके भयमें यदि कोई साधु शुभोपयोगकी भूमिकामें न उठरते हुए शुभोपयोगमें भी न उठरे तो फल यह होगा कि

वह निपट रूपायान्ति जशुभ नयोंमें फेम जायगा । इसलिये जम गाथारा वह भाव है कि केवल धर्म प्रेमवग विना अपने स्वाथके शुभोपयोगी माधुओंको मयरा उपहार करना चाहिये । मयरा उपहार है मो ही धर्मका उपहार है ।

मुनिगण अपने शास्त्रोक्त रचनोंमें मया उपहार करने गहते हैं । जहा है जनगार धर्माभूत चतुर्थे अ०में—

माधुरन्ताकर प्रोद्यद्वापोयूपनिभर ।

समये सुमनस्तुष्यं यच्चामृतमुद्दिरेत् ॥ ४३ ॥

मौनमेव मदा धुयादाय स्वार्थकसिद्धये ।

स्वैरन्माध्ये परार्थे वा द्रूयात्स्वार्थाविरोधत ॥ ४४ ॥

भारार्थ—साधु महाराज जो समुद्रके ममान गभीर है तथा उल्लने हुए त्याक्तपी अमृतमें पूर्ण है, सज्जनोंके मनकी तृप्तिके लिये अवसर पानर आगमके सम्वधरूप रचनरूपी अमृतकी रपा करें । साधु महाराज अपने स्वार्थकी जहा मिद्धि हो उस अवसरपर मया ही मौन रखें । जमे अपने भोजनपानादिके सम्वन्धमें अपनी कुछ सम्मति १ देव, परन्तु जहा जहा अपने द्वारा दूसरोका धर्मकार्य र न्ति मिद्ध होता हो तो अपने आमकार्यम विरोध न डालने हुए अवश्य बोलें या व्याख्यान दें। वहीं यह भी कहा है ।

धमनाशे क्रियाध्वसे स्वसिद्धान्ताधविप्लये ।

अपृष्टैरपि वक्तव्य तत्स्वरूपप्रकाशने ॥

भारार्थ—जहा धर्मका नाग होता हो चाग्रिकर विगाड होता हो जेन मिद्धातके अर्थका अनर्थ होता हो, वहा वस्तुका स्वरूप प्रकाश करनेके लिये विना प्रदनोंके भी बोलना चाहिये ।

साधु महाराज परम सम्यग्दर्शी होने हैं । उनके मनमें प्रभावना

अंग होता है । इमलिये निम तरह वने सच्चे मोक्षमार्गक प्रकाश करने है और मिथ्या अंधकारको दूर करने है ॥ ७२ ॥

उत्थानिका—आगे कहने है कि किस समय साधुओंकी वैश्यावृत्त्य की जाती है:—

रोगेण वा ह्युधाण तण्हणया वा समेण वा रुट्ठं ।

देट्ठा समणं साधुं पडिवज्जदु आदमत्तीणं ॥ ७३ ॥

रोगेण वा ह्युधया तृणया वा श्रमेण वा रुट्ठं ।

दृष्ट्वा श्रमणं साधुः प्रतिपद्यतामान्मज्जकत्या ॥ ७३ ॥

अन्वय मङ्गित सामान्यार्थ—(साधु) साधु (रोगेण) रोगने (वा ह्युधाण) वा भ्रूयमे (तण्हया वा) वा प्यामने (समेण वा) वा थकनमे (रुट्ठं) पीडित (समण) किमी साधुको (देट्ठा) देखकर (आदमत्तीणं) अपनी गतिके अनुसार (पडिवज्जदु) उसका वैश्यावृत्त्य करे ।

विशेषार्थ—जो रत्नत्रयकी भावनासे अपने आत्माके साधता है वह साधु है । ऐसा साधु किमी दूरसे श्रमणकी “जो जीवन मरण, लाम अलाम आदिसे सुमभावको रखनेवाला है, ऐसे रोगने पीडित देखकर जो अनाकुलतारूप परमान्मास्वरूपसे विलक्षण आकुलनाको पैदा करनेवाला है, या भ्रूय प्यामने निर्वल जानकर या नागेकी थकनमे वा माम पक्ष आदि उपवागकी गर्मीसे असमर्थ नमज्जकर” अपनी गतिके अनुसार उसकी सेवा करे । तात्पर्य यह है कि अपने आत्माकी भावनाके घातक रोग आदिके हो जानेपर दूरसे साधुका कर्तव्य है कि दुःखित साधुकी सेवा करे । जेवकालमे अपना चारित्रि पाले ।

भावार्थ—इस गाथामे आचार्यने और भी स्पष्ट कर दिया है कि एक साधु दूसरे साधुका किस समय वैश्यावृत्त्य करे । जब कोई

मायु रोगसे पीडित हो तब उसको उठाने, मिठाने, उसका मलादि
 हटाकर, उसको मिठ उपदेश देकर उसके मनमें आर्तव्यानको पैदा
 [नहोने देव—उसको समझावे कि नरक गतिमें करोडों रोगोंसे पीडित
 रहकर इस प्राणीने घोर वेदना सही है व पशुगतिमें अमहाय होकर
 अनेक कष्ट सहें हैं उसके मुझालेमें यह रोगका कष्ट कुछ नहीं है।
 रोग शरीरमें है आत्मामें नहीं है—आत्मा सदा निरोगी है। असाता
 वेत्नीय हमके ज्ञान यह फल है। रोग जन्मस्थामें कर्मका फल
 प्रियाग जायगा तो धर्मध्यान रहेगा व परिणामोंमें शांति रहेगी और
 जो घमड़ाया जायगा तो भाव दुःखी होंगे व आर्तव्यानसे नशीन
 अमाना कर्मका नश पड़ेगा। इस तरह जानामृतरूपी औषधि पिला
 कर उसके रोगकी आकुलताको शांत कर दे। इसी तरह भूत प्या-
 मने पीडित देखकर अपने धर्मोपदेशसे उनको दृढ़ करे कि यहां
 जो कुछ भूत प्यासकी वेदना है वह कुछ भी नहीं है। नरकगतिमें
 सागोपर्यंत भूत प्यासकी वेदना रहती है, परन्तु अभी भी भूत
 प्याम मिश्रित नहीं है। उस कष्टको यह जीव पराधीन बने सहता
 है। प्रेमानमें क्या कष्ट है कुछ भी नहीं, इसलिए मनमें जाकु-
 लता न लाना चाहिये। अपनी प्रतिभासे अभी गिथिल न होना
 चाहिये। भूत प्याम शरीरमें है आत्माका स्वभाव इनकी दृष्टि
 जोमें गति है। इस समय प्रिय श्रवण तुहें समताभाव धारणकर
 इस कष्टको कष्ट न मानकर 'कामान्य होकर निरारा हो रहा है
 ऐसा जानकर शांति रखनी चाहिये। मायु रोगा यही जन्मेव्य है कि
 जो प्रतिभा उपवासनी व प्रतिपरिमग्नान तपकी वारण की है उस
 भवनका अभी ता न कर। यदि शरीर भी दृष्ट जाये तोभी अपने

व्रतको न तौडे । संयमका भंग होनेपर फिर इसका मिलना अत्यन्त दुर्लभ है । शरीर यदि छूट जायगा और संयम बना रहेगा तो ऐसी भी अवस्था आजायगी कि कमी फिर वह शरीर ही न धारण हो और यह आत्मा सदाके लिये मुक्त हो जावे, इत्यादि । उपदेशरूपी अमृत पिलाकर साधुको तृप्त करे जिसमें उसके भूख प्यासकी चिन्ता न होकर धर्मध्यानकी ही भावना बनी रहे । यदि कोई साधुको दूरसे मार्गपर चलकर आनेसे थकन चढ़ गई हो अथवा उपव्रामोकी गर्मीसे उसका थका हुआ शरीर दिखलाई पड़े तो अन्य साधुका कर्तव्य है कि उसका शरीर इस तरह ढावें कि उसकी सब थकन दूर हो जावे । शरीरके मसलनेसे अशुद्धवायु निकल जाती है और शरीर ताजा हो जाता है । रोग, भूख, प्यास वा श्रम इन कारणोंके होनेपर ही दूरसे साधुका वैयावृत्य करना चाहिये जब यह अवसर न हो तब अपने शुद्धोपयोगमें लीन रहना चाहिये अथवा शास्त्र मननमें उपयोगको रमाना चाहिये ।

श्री अमृतचंद्र मृरिने तत्त्वार्थसारमें वैयावृत्यका यही स्वरूप दिखाया है—

सूर्युपाध्यायसाधूनां शैश्वलानतपस्विनाम् ॥

कुलसंघमनोब्रानां वैयावृत्यं गणस्य च ॥ २७ ॥

व्याध्याद्युपनिपातेऽपि तेषां सम्यग्विधीयते ।

स्वशक्त्या यत्प्रतीकारो वैयावृत्यं तदुच्यते ॥ २८ ॥

भावार्थ—आचार्य, उपाध्याय, दीर्घकाल दीक्षित साधु, नवीन दीक्षित शिष्य, रोगी मुनि, घोर तपस्वी, एक ही आचार्यके शिष्य कुल मुनि, मुनि संघ, एकगणके मुनि वा अतिप्रसिद्ध मुनि इत्यादि

कोई माधु या माधु समुदाय यदि गेग आदि वेदनामे पीटित हो तो उस समय उनका अपनी शक्तिके अनुसार उपाय करना उसे वैद्यावृत्य कहते हैं ॥ ७३ ॥

उत्थानिका—आगे उपदेश करते हैं कि साधुओंकी वैद्यावृत्यके वास्ते शुभोपयोगी माधुओंको लौकिकजनोंके साथ भाषण करनेका निषेध नहीं है—

वेञ्जावच्चणिमित्त गिलाणगुणाल्लुद्धसमणाण ।

लोगिगजणसभासा ण णिदिदा वा सुहोवज्जुदा ॥ ७४ ॥

वैयावृत्यनिमित्त ग्लानगुरुवाल्लुद्धसमणाना ।

लौकिकजनसभाया न निन्दिता या शुभोपयुता ॥ ७४ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(वा) अथवा (गिलाणगुणाल्लुद्धसमणाण) रोगी मुनि, पूज्य मुनि, वारक मुनि तथा वृद्धमुनिकी (वेञ्जावच्चणिमित्त) वैद्यावृत्यके लिये (सुहोवज्जुदा) शुभोपयोग महित (लोगिगजणसभामा) लौकिक जनोके साथ भाषण करना (णिदिदा ण) निषिद्ध नहीं है ।

विशेषार्थः—जब कोई भी शुभोपयोग सहित आचार्य सरागचारित्ररूप शुभोपयोगके धारी साधुओंकी अथवा वीतराग चारित्ररूप शुभोपयोगधारी माधुओंकी वैद्यावृत्य करता है उस समय उस वैद्यावृत्यके प्रयोजनमे लौकिकजनोंके साथ समाषण भी करता है। श्रेयफलमें नहीं, यह भाव है ।

भावार्थ—इस गाथाका यह भाव शून्यता है कि साधु महाराज अन्य किसी रोगी व वृद्ध व अशक्त साधुकी वैद्यावृत्य करते हुए ऐसी सेवा नहीं कर सकते हैं जिसमें अपने समयका घात हो

अर्थात् अपनेको छ.कायके प्राणियोंके घातका आरम्भ करना पड़े परन्तु दूसरे श्रावक गृहस्थोंको उदासीनभावमें व इस भावसे कि मुनि संघकी रक्षा हो व इनका मंयम उत्तम प्रकारसे पालन हो ऐसा उपदेश देसके है कि श्रावकोंका कर्तव्य है कि गुरुकी सेवा करें— विना श्रावकोंके आलम्बनके साधुका चारित्र नहीं पाला जासक्ता है । इतना उपदेश देने हीसे श्रावकलोग अपने कर्तव्यमें दृढ हो जाते हैं और भोजनपान आदि देने हुए औषधि आदि देनेका बहुत अच्छी तरह ध्यान रखने हैं । अथवा श्रावक लोग प्रवीण वैद्यमें परीक्षा कराने हैं । तथा कोई वस्तु शरीरमें मर्दन करने योग्य जानकर उसका मर्दन करने हैं । अथवा दूसरे माधु किमी वैद्यसे संभाषण करके रोगका निर्णय कर सके हैं । यहां यही भाव है कि वैयावृत्य बहुत ही आवश्यक तप है । इस तपकी सहायतामें यदि अन्य गृहस्थोंसे कुछ बात करनी पड़े तो शुभोपयोगी साधुके लिये मना नहीं है । अपने या दूसरेके विषय व्यायकी पुष्टिके लिये गृहस्थोंसे बात करना मना है ।

इस तरह पाच गाथाओंके द्वारा लौकिक व्यवहारके व्याख्या-
नके सम्बन्धमें पहला स्थल पूर्ण हुआ ॥ ७४ ॥

उत्थानिदा—आगे कहने हैं कि इस वैयावृत्य आदि रूप शुभोपयोगकी क्रियाओंको तपोवनोंको गौणरूपमें करना चाहिये, परन्तु श्रावकोंको मुख्यरूपसे करना चाहिये—

एसा पसत्पूता लग्गाणं वा गुणो घरत्थाणं ।

चरिदा पेत्ति भण्णिदा ताएव परं नत्ति सोवखं ॥७५॥

एषा प्रशस्तभूता श्रमणाना वा पुनर्गृहस्थानाम् ।

चर्यां परेति भणिता तयैव पर लभते सौख्यम् ॥ ५५ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(समणाण) साधुओंको (एमा) यह प्रत्यक्ष (पसत्थभूता चरिया) धर्मानुराग रूप चर्या या क्रिया होती है (वा पुणो घरत्थाण) तथा गृहस्थोंकी यह क्रिया (परेत्ति भणिता) समसे उत्कृष्ट कही गई है (ता ण्व) इसी ही चर्यामे साधु या गृहस्थ (पर सोक्कम्) उत्कृष्ट मोक्षसुख (ल्हत्ति) प्राप्त करता है ।

विशेषार्थ—तपोधन दृग्गे साधुओंको वेद्यावृत्त्य करते हुए अपने गरीबके द्वारा कुछ भी पापारम्भ रहित व हिंसारहित वेद्यावृत्त्य करते हैं तथा बचनोंके द्वारा प्रमापदेश करने हैं । शेष शेषधि जन्नपान आदिकी सेवा गृहस्थोंके आधीन है जस्यिये वेद्यावृत्त्यरूप धर्म गृहस्थोंका मुख्य है, किन्तु साधुओंका गौण है । दृग्गे कारण यह है कि निहाररहित चतन्यके चमत्कारकी भावनाके विरोधी तथा इन्द्रिय विषय और स्थायिक निमित्तमे पला होनेवाले जोत जोर गद्व्यानमें परिणमनेवाले गृहस्थोंके आत्माके आधीन जो निश्चय धर्म है उसका पानेको उनको अग्रताश नहीं है परन्तु यदि वे गृहस्थ वेद्यावृत्त्यादि रूप शुभोपयोग धर्ममे उत्पन्न करें ता वे सोटे ध्यानमे प्रचने हैं तथा साधुओंकी सगतिमे गृहस्थोंको निश्चय तथा व्यवहार मो समागके उपदेशका लाभ होताता है इसीमे ही वे गृहस्थ परपरा निर्वाणको प्राप्त करने हैं, ऐसा गायाग अभिप्राय है ।

भावार्थ—इस गाथामे यह स्पष्ट रूप दिया है कि साधुओंकी

हर तरहमें सेवा करना व अन्य शुभ धर्मका अनुष्ठान साधुओंके लिये गौण है किन्तु गृहस्थोंके लिये मुख्य है । साधुओंके मुख्यता शुद्धोपयोगमें गमन करनेकी है, किन्तु जब उममें उपयोग न जोड़ सकनेके कारण शुभोपयोगमें आते हैं तब स्वाध्याय व मननमें अपना काल विताने हैं । उम समय यदि किसी साधुको श्रम व रोग आदिके कष्टसे पीड़ित देखते हैं तब आप उनको धर्मोपदेश देकर व शरीर मर्दन आदि करके उनकी सेवा कर लेते हैं; साधु गृहस्थ सम्बन्धी आरंभ नहीं कर सक्ता है; परन्तु गृहस्थोंको आरंभका त्याग नहीं है—वे योग्य भोजन पान औषधि आदिने भली प्रकार सेवा कर सक्ते हैं, कमंडलमें जल न हो लाकर दे सक्ते हैं । इसलिये गृहस्थोंके लिये साधु सेवा आदि परोपकार करना मुख्य है, क्योंकि वे अपने धनादिके बलमें नादा प्रकार उपाय करके परोपकाररूप वर्तन करते हैं । साधुओंके जब शुद्धोपयोगकी मुख्यता है तब गृहस्थोंके लिये शुभोपयोगकी मुख्यता है । जैसे साधुओंके लिये शुभोपयोग गौण है वैसे गृहस्थोंके लिये शुद्धोपयोग गौण है । यद्यपि निश्चय व्यवहार रत्नत्रयका श्रद्धान और ज्ञान साधु और गृहस्थ दोनोंको होता है तथापि चाग्रिममें बड़ा अंतर है । साधुओंके पास न परिग्रह है न उम सम्बन्धी आरंभ है, वे निरंतर सामायिक भावमें ही रहते हैं, कभी कभी उपयोगकी चंचलतासे उनको शुभोपयोगमें आना पड़ता है । जबकि गृहस्थी लोगोको अनेक आरंभादि काम करने पड़ते हैं जिससे उनके आर्त रौद्रध्यान विशेष होता है, इसलिये उपयोग शुद्ध स्वरूपके ध्यानमें बहुत कम लगता है, परन्तु शुभोपयोग रूप धर्ममें विशेष लगता है ।

इमीमे गृहस्थोंका मुख्य कर्त्तव्य है कि देवपूजा, गुरुभक्ति वैया-
वृत्य, परोपकार, दान आदि ऋके अपने उपयोगको अशुभ ध्या-
नोसे बचावें और शुभध्यानमें लगावें। ये गृहस्थ सम्यक्तके प्रभारसे
अतिशयकारी पुण्य पाध उत्तम देवादि पदवियोंमें कुछ काल
भ्रमणपर परम्पराय अत्रय्य मोक्षके उत्तम सुरक्षा लाभ करते हैं।
साधुगण उमी जन्मसे भी मोक्ष जामके हैं अथवा परम्पराय मोक्षका
लाभ कर सके हैं।

वैयावृत्य कर्मा गृहस्थोंका मुख्य धर्म है। चार शिक्षाव्रतोंमें
एक शिक्षाव्रत है। श्री समतभद्र आचार्यने रत्नकण्ठश्रावकाचारमें
रहा है—

दान वैयावृत्य धर्माय तपोधनाय गुणनिधये ।

अनपेक्षितोपचारोपत्रियमप्रहाय विभवेन ॥ १११ ॥

ध्यापति ध्यपनोद पदयो सवाहन च गुणरागात् ।

वैयावृत्य यावानुपप्रहोऽन्योऽपि सयमिगाम् ॥ ११२ ॥

गृहकर्मणापि निचिन कर्म विमार्ष्टि खलु गृहप्रमुक्ताना ।

वतिथीना प्रतिपूजा रुधिरमल धारते धारि ॥ ११४ ॥

उच्चैर्गोत्र प्रणतेभागो दानादुपासनात्पूजा ।

मत्के सुन्दररूप स्तयनात्कीर्तिस्तपोनित्रिषु ॥ १०७ ॥

भावार्थ—गुणममुद्र धर्मरूप गृहत्यागी तपोधनको अपनी
आक्तिरूप विना निमी इन्द्रादि दान देना व जन्मी सेवा करनी
मो वैयावृत्य है।

सयमियोंके गुणोंमें प्रेम लके उनके ऊपर आ. हुइ आप-
त्तिकी दूर करना, उनके चरणोंको दावना, तथा अन्य जेर भी
करने योग्य उपकार करना मो वैयावृत्य है। गृहस्थोंके अर्थात् योकी

पूजाभक्ति उसी तरह गृहकार्योंके द्वारा एकत्र किये हुए पाप कर्मको शो देनेी है जिस तरह जल रुधिरके मलको धो देता है ।

साधुओंको नमस्कार करनेसे उच्च गोत्र, दान करनेमें भोग, उपामना करनेसे प्रतिष्ठा, भक्ति करनेसे सुन्दर रूप तथा स्तवन करनेसे कीर्तिका लाभ होता है ।

मुभापित गन्संदोहमें स्वामी अमितिगति साधुओंको दानोपकारके लिये कहते हैं—

यो जीवानां जनकसदृशः सत्यवाग्दत्तमौजो ।

सप्रेमस्वीनयनविजित्वाभिन्नचित्तः स्थिरात्मा ॥

द्रेधा ग्रन्थाद्गुणममनाः सर्वथा निर्जिताक्षो ।

दातुं पात्रं व्रतपतिमसु वर्थमावृजिनेन्द्राः ॥ ४८५ ॥

भावार्थ—जो सर्व प्राणियोंकी रक्षामें पिताके समान है, मन्थ-वर्ध है, जो भिक्षामें दिया जाय उसीको भोगनेवाला है, प्रेमसहित च्छिकि नयनके कटाक्षामें जितका मन भिद्यता नहीं है, जो दृढ़ भावक धार्मी है, अनग्न पन्थिहने मननारन्ध्रित है तथा जो सर्वथा इन्द्रियोंको जीतनेवाला है ऐसे व्रतोंमें न्यायी मुनि महाराजको दान देना जिनेन्द्रोंमें उत्तम पात्रदान कहा है ।

गृहस्थोंका मुख्य धर्म दान और पुण्योपकार है ।

इस तरह शुभोपयोगी साधुओंकी शुभोपयोग सम्बन्धी द्विप्राके कथनकी पुच्छनसे आठ गायत्रीके द्वारा दूसरा स्थल पूर्ण हुआ ॥ ७७ ॥

उक्त पाठे आठ गायत्रीके तत्र पात्र अपात्रकी परीक्षाकी मुख्यतामें व्याख्यान करने हैं—

उत्थानिका-प्रथम ही यह निगलते हैं कि पानकी विशेषतामे शुभोपयोगीको फलकी विशेषता होती है-

रागो पमथभृदो वन्युप्रिमेनेण फलति विपरीत ।

पाणाभूमिगतानि हि वीयाणिय सस्मकालम्भि ॥ ७८ ॥

राग प्रशस्तभूतो वस्तुविशेषेण फलति विपरीत ।

नानाभूमिगतानि हि वानानोव सस्यफले ॥ ७९ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ-(पस्यभृदो रागो) धर्मोनुगा रूप दान प्रजाटिका प्रेम (वन्युप्रिमेनेण) पात्रकी विशेषतामे (विपरीत) भिन्न भिन्न रूप (सस्मकालम्भि) रागकी उत्पत्तिके जालमें (पाणाभूमिगतानि) नाना प्रकारकी प्रवियोंमें प्राप्त (वीयाणिय ति) बीजोंके ममान निश्चयमे (फलति) फलता है ॥

विशेषार्थ-जैसे ऋतुजालमें तरह तरहकी भूमियोंको बोध हुए बीज जयन्त्य, मयम व उत्कृष्ट भूमिके निमित्तसे वे ही बीज भिन्न प्रकारके फलको पैदा करने हैं, तैसे ही यह बीजरूप शुभोपयोग भूमिके ममान जयन्त्य, मयम, उत्कृष्ट पात्रोंके नेत्रमे भिन्न फलको पैदा है । इन जयन्तमे यह भी सिद्ध हुआ कि यदि मध्यदर्शन पूर्वक शुभोपयोग होता है तो मुख्यतामे पुण्यवध होता है परन्तु परम्परा यह निर्माणका कारण है । यदि मध्यदर्शन रहित होता है तो मात्र पुण्यवध ही शक्यता है ।

भावार्थ-इस भाषामे शुभोपयोगका फल एकरूप नही होता है ऐसा निगलाया है । जैसे गेहूँका बीज पट्टिया जमीनमें बोया जावे तो पट्टिया गेहूँ पैदा होता है, मयम भूमिमें बोया जावे तो मयम जानिका गेहूँ पैदा होता है और जो भूमि जयन्त्य हो तो जयन्त्य

जातिका गेहूं फलता है । उस ही तरह पात्रके भेदसे शुभोपयोग करनेवालेका रागभाव भी अनक भेदरूप होजाता है जिनमे अनेक प्रकारका पुण्यबंध होता है नव उस पुण्यके उदयमे फल भी भिन्न २ प्रकारका होता है ।

जेन शास्त्रोमे दान योग्य पात्र दो प्रकारके बताए हैं एक सुपात्र और दूसरा कुपात्र । जिनके सम्यग्दर्शन होता है वे सुपात्र हैं । जिनके निश्चय सम्यक्त नहीं है, किन्तु व्यवहार सम्यक्त है तथा यथायोग्य शास्त्रोक्त आचरण है वे कुपात्र है । सुपात्रोके तीन भेद है उत्तम, मध्यम, जवन्य । उत्तम पात्र निर्ग्रथ साधु है, मध्यम व्रती श्रावक है, जवन्य व्रत रहित सम्यग्दृष्टी हैं । ये ही तीनों यदि निश्चय सम्यक्त ग्रन्थ हो तो कुपात्र बदलने है । दातार भी दो प्रकारके होते है एक सम्यग्दृष्टी दूसरे मिथ्यादृष्टी । जिनको निश्चय सम्यक्त प्राप्त है गेमे दातार यदि उत्तम, मध्यम या जवन्य सुपात्रको दान देते है व मनमे धर्मानुगाग करने हैं तो परंपराय मोक्षमें बाधक न हो गेमे अतिशयकारी पुण्यकर्मको बांध लेते है । वे ही सम्यक्की दातार यदि इन तीन प्रकार कुपात्रोको दान करने है तो बाहरी निमित्तके बदलनेमे उनके भावोमे भी वेंगी धर्मानुरागता नहीं होती है, इससे सुपात्र दानकी अपेक्षा कम पुण्यकर्म बाधते हैं । यद्यपि सुपात्र कुपात्रके बाहरी आचरणमें कोई अंतर नहीं है तथापि जिनके भीतर आत्मानंदकी ज्योति जल रही है ऐसे सुपात्रोके निमित्तसे उनके कायमे वेंसा ही दिखाव होता है जिसका दर्शन दातारके भावोमे विगेषता करदेता है, वह विशेषता आत्मज्ञान रहित कुपात्रोके शरीरके दर्शनमे नहीं होती है ।

यदि दातारम्वय सम्यक्कहित हो, परन्तु व्यग्रहोरमे श्रद्धायान हो तो वह उत्तम सुपात्र दानमे उत्तम भोगभूमि, मध्यम सुपात्र दानमे मध्यम भोगभूमि तथा जवन्य सुपात्रदानमे जवन्य भोगभूमि जाने योग्य पुण्य वाप लेता है, यह सामान्य बात है। और यदि ऐसा दातार सुपात्रोंको दान करे तो कुभोगभूमिने जानेलायक पुण्य बाध लेता है। परिणामकी विचित्रतासे ही फलमें विचित्रता होती है। यद्यपि अभिप्राय यह है कि मुनि हो वा गृहस्थ हो उस हर्षणको वह योग्य है कि वह शुद्धोपयोगनी भावना सहित व शुद्धोपयोगनी रचि सहित उपार्जनभावमे मात्र शुद्धोपयोग धर्मके प्रेममे ही पात्रोंकी सेवा करे—कुछ अपनी बड़ाई पूजा लभादिनी बात नहीं करे, तब हममे क्यायोग्य ऐसा पुण्यवध होगा जो मोक्ष-मार्गमे बाधक न होगा।

पात्र तीन प्रकार हैं, ऐसा पुराणमें अमृतचन्द्रभी कहते हैं—
पात्र त्रिभेदयुक्त न योगो मोक्षकारणगुणानाम् ।

अधिरतसम्यग्दृष्टिर्विरताविरतश्च सकलविरतश्च ॥१७१॥

भारार्थ—मोक्षमागक गुणोंकी जिनमे प्रगल्भा है ऐसे पात्र तीन प्रकार हैं जवन्य व्रत रहित सम्यग्दृष्टी, मध्यम लेशव्रती, उत्तम मर्ष व्रती।

दानके फलमें श्री समन्तमद्राचार्य रत्नकरुड श्रा०में कहते हैं—
क्षितिगतमित्र घटवीन पात्रगत दानमयमपि काले ।

फलतिच्छायाविभव बहुफलमिष्ट जरीरभृताम् ॥ ११६ ॥

भारार्थ—जैसे रगतता बीज पृथ्वीमें प्राप्त होकर खून छा-
याकार फलता है, वैसे समयके उपर थोडा भी दान पात्रको लिया
हुआ ममारी प्राणियोंको बहुत मनोन फलको देता है।

पं० मेधावीकृत धर्ममंग्रहश्रावकाचारमें सुपात्र, कुपात्र व अपात्रके सम्यन्धमे लिखा है.—

साधुः स्यादुत्तमं पात्रं मध्यमं देशसंयमी ।

सम्यग्दर्शनसंशुद्धो व्रतहीनो जघन्यकम् ॥ १११ ॥

उत्तमादिनुपात्राणां दानाद् भोगभुवस्त्रिया ।

लभ्यन्ते गृहिणा मिथ्यादृशा सम्यग्दृशाऽप्ययः ॥ ११२ ॥

अणुव्रतादिसम्पन्नं कुपात्रं दर्शनोऽज्झितम् ।

नदानेनाश्रुते दाता कुभोगभूमयं सुखम् ॥ ११७ ॥

अपात्रमाहुराचार्याः सम्यक्व्रतवर्जितम् ।

तद्वानं निःफलं प्रोक्तं सूपरश्रेत्रवीजवत् ॥ ११८ ॥

भावाथ—उत्तम पात्र साधु है, मध्यम देशव्रती श्रावक है, व्रत रहित सम्यग्दृष्टी जघन्य पात्र है । इन उत्तम मध्यम जघन्य सुपात्रोको दान देनेमे जो गृहस्थी मिथ्यादृष्टी है वे क्रमसे उत्तम, मध्यम, जघन्य भोगभूमिको पाते हैं और यदि दानार सम्यग्दृष्टी हो तो परम्पराय मोक्ष पाते हैं । जो अणुव्रत व महाव्रत आदि रहित हो, परन्तु सम्यग्दर्शन रहित हो वे कुपात्र है । उनको दान देनेमे कुभोग भूमिका सुख प्राप्त होता है । जो श्रद्धा व व्रत दोनोमे शून्य है उनको आचार्योंने अपात्र कहा है, उनको भक्तिसे दान देना वैसा ही निर्फल है जेमे ऊगर श्रेत्रमें बीज बोना ॥ ७६ ॥

उत्पानिका—आगे इसीको इदृतापूर्वक कहते हैं कि कारणकी विपरीततामे फल भी उल्टा होता है—

छदुमस्यविहितवस्तुषु वदणियमज्जयणज्ञाणदानरदो ।

ण लहदि अपुणव्भावं भावं मादप्पगं लहदि ॥ ७७ ॥

छद्मस्यविहितवस्तुषु व्रतनियमाध्ययनध्यानदानरतः ।

न लभते अपुनभावं भावं सातात्मकं लभते ॥ ७७ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(उन्मत्तविहितवन्तसु) अव्य
जानियोकै द्वारा कल्पित देव गुण शास्त्र धर्मादि पदार्थोंमें (उन्मत्त-
मञ्जयणज्ञाणत्वाणरत्नो) व्रत, नियम, पठनपाठन, व्यान तथा दानम
रागी पुण्य (अपुण्यभाव) उपनभेव अर्थात् मोक्षको (ण ल्हन्ति)
नहीं प्राप्त कर सका है, किन्तु (सात्त्विक भाव) सात्त्विक अन्व-
स्थानो अर्थात् सात्त्विकीके उदयमे तेन या मनुष्यपर्यायको (लहन्ति)
प्राप्त कर सका है ।

विशेषार्थ—जो कोई निश्चय तथा व्यवहार मोक्षमार्गमें नहीं
जानने हैं केवल पुण्यकर्मको ही मुक्तिका कारण कहने हैं उनको
यह उन्मत्त या अल्पजानी कहना चाहिये न कि गणधरदेव आदि
ऋषिगण । इन अल्पजानियों अर्थात् मिथ्याजानियोकै द्वारा—जो
शुद्धात्माके यथार्थ उपदेशको नहीं देसके ऐसे—जो मनोक्त देव,
गुरु, शास्त्र, धर्म क्रियाशाल आदि स्थापित किये जाते हैं उनको
उन्मत्त विहितवन्तु कहने ह । ऐसे अथार्थ कल्पित पात्रोंके
सम्बन्धमें जो व्रत, नियम, पठनपाठन दान आदि शुभ कार्य जो
पुण्य करता ह वह कार्य यद्यपि शुद्धात्माने अनुकूल नही होता है
और र्मी लिये मोक्षका कारण नहीं होता है तथापि उसमें वह
देव या मनुष्यपना पामक्ता है ।

भावार्थ—यम गाथामे आचार्यने निष्पत्तिभावसे यह व्याख्यान
किया ह कि जैसा कारण या निमित्त होता है वैसा उसका फल
होता है । निश्चयकर्म तो म्यादात्नयने द्वारा निर्णय किये हुए
सामान्य विशेष गुण पर्यायके समुदायरूप अपने ही शुद्धात्माके
स्वरूपका श्रदान, ज्ञान तथा अनुभवरूप निर्विकल्प समाधिमात्र

है । ऐसे भावके लिये अपना आत्मा ही शरण है । आत्माका स्वरूप भी जैसा सर्वज्ञ जिनेन्द्रभगवानने बताया है वही सच्चास्वरूप है । इस मन्त्रे स्वभावमें श्रद्धान ज्ञान आचरणरूप जो भाव है वही यथार्थ मोक्षमार्ग है । ऐसे मोक्षमार्गका भेदक अवश्य उसी भवसे या कुछ भव धारकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है । इसी तरह व्यवहार धर्म भी यथार्थ वही है जो मन्त्रे शुद्ध आत्माके स्वरूपके श्रद्धान ज्ञान आचरणमें सहकारी हो । सर्वज्ञ भगवानने इसी हेतुसे निग्रन्थ साधु-माग और मग्रन्थ श्रावकका मार्ग बताया है । जिनमें विकल्प सहित या विचार सहित अवस्थामें अरहंत और सिद्धको देव मानके भजन पूजन करना तथा आचार्य, उपाध्याय और साधुको गुरु मानके भक्ति करना तथा सर्वज्ञके उपदेशके अनुसार साधुओंके रचे हुए शास्त्रोंको शास्त्र जानकर उनका पठनपाठन करना और शास्त्रमें वर्णन किया धर्माचरण यथार्थ आचरण है ऐसा जानकर साधन करना, ऐसा उपदेश दिया है ।

इस उपदेशमें जो स्वभाव अरहंत व सिद्ध भगवानका बताया है वही स्वभाव निश्चयसे हरएक आत्माका है यह भी दिखलाया है । इसी लिये विचारसहित अवस्थामें ऐसे अरहंत सिद्धकी भक्ति अपने आत्माकी ही भक्ति है और यह भक्ति शुद्धात्मानुभवमें पहुंचानेके लिये निमित्त कारण हो सकती है । गुरु वे ही हैं जो ऐसे देवोंको मानें व यथार्थ शुद्धात्माके अनुभवका अभ्यास करें । शास्त्र वे ही हैं जिनमें इन्हींका यथार्थ स्वरूप है । धर्माचरण वही है जो इसी प्रयोजनको सिद्ध करे ।

मुनिका चारित्र्य साम्यभावरूप है. वीतराग रससे सज्जित है,

परमरूपामय है। श्रावण का चरित्र भी साम्यभावकी उपासना रूप है, श्रावण तथा राममे शोभायमान है। इसलिये मर्त्य कथित निश्चयधर्ममें भलेप्रकार ब्यक्त होनेमें उमी भवमे भोज होसकी है, परन्तु जो भलेप्रकार-जितना चाहिये उतना-निश्चयधर्ममें नहीं ठहर सके जाके निश्चय और व्यवहार धर्म दोनों साधने पड़ते हैं। हममे वे अनिर्णयकारी पुण्य पाप उत्तम देवगतिको प्राप्त फिर कुछ भ्रममें मोड़ प्राप्त कर लेते हैं। हमलिये वास्तवमें जिनेन्द्र जिनकी ही मार्ग सच्चा मोक्षमार्ग है। अन्य मिथ्यात्वानियोंने जो धर्मक मार्ग बताया है वे यथार्थ नहीं हैं, क्योंकि उनमें आत्मा, परमात्मा, पुण्य पाप, मुक्ति व गृहस्थ आचरणका यथार्थ स्वरूप नहीं बताया गया है। जिसकी परीक्षा प्रमाणमें की जा सकती है। न्यायशास्त्रमें जो युक्तिय की है वे इमीलिये हैं कि जिनमे यथार्थ पदार्थकी परीक्षा होसके।

आत्माको प्रकृत श्रावण मानकर फिर अशुद्ध मानना अथवा मर्यादा नियमानना व सर्वथा अनित्य मानना, अथवा सर्वथा शुद्ध मानना व सर्वथा अशुद्ध मानना, व उमको कर्ता न मानकर केवल भोक्ता मानना, आत्मा व जनात्माको परिणाम स्वरूप न मानना, केवल एका आत्मा ही मानकर व केवल एक पुत्र ही मानकर अथ व मोक्षकी व्यवस्था करना, अहिंसाके स्वरूपको यथा न समझकर हिंसा करके भी पुण्यग्रन्थ मानना अथवा हिंसामे मोक्ष उताना अथवा ज्ञानमात्रमे या श्रद्धाभावमे या आचरण मात्रमे मुक्ति होना कहना, गुण और गुणाको किसी समय एकर मान लेना फिर उतना ज्ञान मानना, दूसरेके दुःखी

होनेमें व मुग्धी होनेमें अपनेको पाप या पुण्यबंध मान लेना व अपनेको दृग्ध देनेमें पुण्य व मुग्ध देनेमें पाप मान लेना, रामद्वेष महित देव व गुरुको यथार्थ देव गुरु मानना आदि अयथार्थ पदार्थोंका स्वरूप अल्पज्ञानियोगिक रचें हुए ग्रंथोंमें पाया जाना है। निम्नको परीक्षा करके भर्त्सनांति श्री विद्यानेत्री आचार्यने आपस परीक्षा तथा अष्टमहत्सी ग्रन्थोंमें दिग्बला दिया है। जो सर्वज्ञ और अल्पज्ञ कथनोंकी परीक्षा करना चाहें उनको इन ग्रन्थोंका मंगल कर सत्यका निर्णय करलेना चाहिये। जब पदार्थका स्वस्व ही स्वीक नहीं है तब जो कोई इनका श्रुतान करेगा उनको अपने गुरु स्वभावकी प्राप्ति रूप मोक्षका लाभ किस तरह होसकता है? अर्थात् नहीं होसकता। तब क्या उन अयथार्थ पदार्थोंको माननेवाले प्राणियोंका सर्वथा ही बुरा होगा ?

उसप्रश्नके उत्तरमें आचार्यने दिग्वायाहें कि मोक्षमार्ग न पानेमें तो सर्वथा ही बुरा होगा, क्योंकि उनको मोक्षमार्ग मिला ही नहीं। वे मोक्षके विपरीत मार्गपर चल रहे हैं इसलिये जब तक वे उन असत्य मार्गका त्याग न करेंगे तबतक मोक्षमार्ग न पाकर मोक्षमार्गपर आरुढ़ न हो मोक्ष कभी भी प्राप्त नहीं कर सके। तथापि कर्म बन्धके नियमानुसार वे अयथार्थ देव, गुरुके नेवक व अयथार्थ शास्त्रके पठन पाठन करनेवाले व अयथार्थ ध्यान, जप, तप, साधनेवाले व अयथार्थ दान आदि करनेवाले प्राणी अपनी २ कर्मायोंके अनुसार पुण्य पापका बन्ध करेंगे। मिथ्यात्व व अज्ञानके कारण वे धातिया कर्मरूप ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय व अतराय इन चार पाप प्रकृतियोंका तो बहुत गाढ़ बन्ध करेंगे; तथापि

श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्तीकृत गोमटसार कर्मकांड पंचम अध्यायमें वर्णन है कि जैनधर्ममें बाहरके धर्मसाधक नीचे प्रमाण गति पाते हैं—

चरयाय परिव्याजा वस्रोत्तरबुदपदोत्ति आजंवा ।

अणुदिशअणुत्तरादो बुदा ण केसवपदं जंति ॥

भावार्थ—चरक मतवाले साधु, परिब्राजक एक ढँडी या त्रिंदटी उत्कृष्ट भवनादि त्रयमें लेकर ब्रह्मस्वर्ग तक पैदा होसके हैं तथा आनीवक साधु (जो नग्न रहते हैं) कर्मकी शिक्षा करनेवाले उत्कृष्ट भुवनत्रयसे ले अच्युत स्वर्ग तक पैदा होसके हैं । तथा ९ अनुदिश व पाच अनुत्तरमें आकर नारायण प्रति नारायण नहीं होते हैं—तथा “अर्हतु लिंगधराः केचित् द्रव्य महाव्रता उपरिमग्न-वेयिकांतमुत्पद्यते” जैनधर्मी नग्न साधु सम्यक्त रहित बाह्रमें महा-व्रतोंको पालनवाले नौमें त्रैवेयक तक पैदा होसके हैं ।

इमं नी गाथा यह है—

णरतरियदेशत्रयदा उक्कसेण बुदोत्ति णिगंथा ।

णरअयददेशमिच्छा गेवेजं तोत्ति मिच्छंति ॥

भावार्थ—जो सम्यग्दृष्टी मनुष्य या तिर्यच असंयत हो व देश व्रती हो वे उत्कृष्ट अच्युत स्वर्ग तक पैदा होते हैं, परंतु जो बाहरमें निरग्रथ साधु हो व भावोंमें चौथे गुणस्थानी असंयत हो व पंचम गुणस्थानी देश संयत हों अथवा मिथ्यादृष्टी हो वे नौमें त्रैवेयक तक पैदा होते हैं ।

उपशान्तिका—आगे फिर भी कहते हैं कि जो जीव सम्यग्दर्शन तथा ब्रह्म रहित पात्रोंके भक्त हैं वे नीचे देव तथा मनुष्य होते हैं—

अविद्विदपरमत्थेषु य विसयकसायाधिगेषु पुरिमेसु ।

जुष्ट क्त् व दत्त फलति कुदेनेसु मणुजेसु ॥ ७८ ॥

अविद्वितपरमार्थेषु च विषयकसायाधिकेषु पुरुषेषु ।

जुष्ट वृत्त वा दत्त फलति कुदेनेषु मनुजेसु ॥ ७८ ॥

अन्वय सद्धित सामान्यार्थ—(अविद्विदपरमत्थेषु) जो परमार्थ अर्थान् सत्यार्थ पदार्थोंको नहीं जानते व जिनको परमात्माके तत्त्वका श्रद्धान ज्ञान नहीं है (य विषयकसायाधिगेषु) तथा जिनके भीतर पंचेन्द्रियोंके विषयोंकी तथा मान लोभ आदि कषायोंकी बड़ी प्रचलना है ऐसे (पुरमेसु) पात्रोंमें (जुष्ट) की हुई सेवा (क्त्) किया हुआ परोपकार (व दत्त) या दिया हुआ आहार औषधि आदि दान (कुदेनेसु) नीच नेत्रोम (मणुजेसु) और मनुष्योंमें (फलति) फलता है ।

विशेषार्थ—जिन पात्रोंके या साधुओंके सच्चे देव, गुरु, रमना ज्ञान श्रद्धान नहीं है व जो विषय कषायोंके आधीन होनेके कारण निर्विकार शुद्धात्माके स्वरूपकी भावनासे रहित ह उनकी भक्तिके फलसे नीच देव तथा मनुष्य होसक्ता है ।

भावार्थ—यहापर भी गाथामें आचार्यने कारणकी विपरीततासे फलकी विपरीतता बताई है । जगतमें ऐसे अनेक साधु हैं जिनको म्याद्वात् नयमे अनेक धर्म स्वरूप आत्मा तथा अनात्माना सच्चा बोध नहीं है तथा न जिनको मच्चे जात्मीन सुरकी पहचान है व जो समारिक सुखकी वासनाके आधीन होकर लोभ कषायवश या मान कषायवश अपनी प्रसिद्धि पूजा लभान्की चाहनाके आधीन होकर बहुत काय श्लेशादि तप करते हैं—ऐसे अपात्रोंकी भी जो

अपने भावोंमें कपायोंको मद कर सेवा करता है, उनको आहार औषधि देता है, उनकी टहल चाकरी करता है, उसके मद कपायोंके कारण कुछ पुण्य कर्मका बंध होजाता है जिससे वह मरकर व्यंतर, भवनवामी व ज्योतिषी इन तीन प्रकार देवोंमें भी नीच देवोंमें अथवा नीच मनुष्योंमें जन्म प्राप्त करलेता है । यहांपर तत्व यह है कि पुण्य कर्मका बंध मद कपायसे व पापकर्मका बंध तीव्र कपायसे होता है । एक आदमी हिमा, असत्य, चोरी, कुशील व परिग्रहके व्यापारमें तन्मय हो रहा है उस समय उसके लोभ या मान आदि कपाय बहुत तीव्र है—वही आदमी इन कामोंमें उपयोग हटाकर किसी अज्ञानी माधुको भोजन पान दे रहा है व उसके शरीरकी सेवा कर रहा है अथवा उसको बत्थादि ढान कर रहा है तब उस आदमीके भावोंमें हिंसादि कर्मोंमें प्रवर्तनेकी अपेक्षा कपाय मंद है, इमलिये इस मृदु भक्तिमें भी अज्ञानता वेदनीय, तिर्थच व नरक आयु व नरक तिर्थचगतिका बंध न पडकर माता वेदनीय, मनुष्य या देव आयु तथा गतिका बंध पडेगा, परन्तु मिथ्यात्व व अज्ञानके फलसे नीच गोत्र व बहुत हल्के दर्जेका उच्च गोत्र कर्म बाधेगा व हल्के दर्जेका शुभ नाम वा अशुभ नामकर्म बाधेगा । मंद कपायसे अज्ञानियाने कुछ पुण्य कर्म बाध लेगा परन्तु यातिया कर्मोंमें तो पाप कर्म जानावरगादिका दृढ बंध करे ही गा, क्योंकि वह मूर्खता व मिथ्या श्रद्धाके अधीन है । इससे वह मरकर भूत प्रेत व्यंतर होजायगा वा अल्प पुण्यवान् मनुष्य हो जायगा—जन्मे भावोंमें लेश्या होती है वैसे उसका फल कर्म बंध होता है । मृदु भक्ति करनेवाले भी मृदु कर्म व दर्जेके पात्रोंके लिये अपने धन, तन व कुटुम्बादिका

मोह छोड़कर उनकी सेवा करने हैं । इसीमें भावोंमें कठोरता नहीं होती है । सेवाके कार्यमें लगे हुए जो भावोंकी कोमलता होती है वह कुछ पुण्य भी बाध देती है । चान्तमें जो मनुष्य धूमरमण, वैश्यागमन, मद्यपान, मासाहार आदि पाप कर्मोंमें आधीन है वे ही यदि इनको छोड़कर अपने २ अथवा धर्मकी सेवामें लग जावें तो उनका पहलैकी अपेक्षा अवश्य कृपाय मत् होगी, इसी कारण पहलैक पापरूप भावोंमें जन नरक या पशुगति पाते हैं तब इन अन्य पुण्यरूप भावोंसे देव या मनुष्यगति पाते हैं । इनके सिद्ध जो सच्चे देव गुरु धर्मके भक्त हैं वे बहुत अधिक पुण्य बाधकर उत्तम देव तथा मनुष्य होते हैं । इतना ही नहीं जो सुन्दर्यातिके भक्त हैं वे मोक्षमार्गी हैं, परन्तु जो कुट्टेवादि भक्त हैं वे समारमार्गी हैं, क्योंकि निनकी भक्ति करता है वे समारमार्गी हैं ।

यहापर आचार्यने रघुमात्र भी पक्षपान न कर वस्तुना यथाप न्वरूप बतला दिया है कि मिथ्यात्त्व होने हुए हुए भी जहा परोपकार या सेवाभाव है वहा कुछ मत्कृपाय है । निनने जदा कृपाय मत् है वही पुण्यप्रधरा कारण २ । हमरा जर्थ गाभरदा यह भी लिया जासक्ता है कि जो जिन मायु होकरके भी धार्मिकी टीन आचरण पालने हैं परन्तु मिथ्यादृष्टी है-जिनके परमात्मा जानाता २ परमानाता अनुभव नहीं है व भीतर मोरके वानिगा अनान्वियमार्गे ग्यात्म -द्विजनित प्रानुमुखकी लान्मा है एसे मत् कररित सुपात्रोको जो पाल दिया ३२ वर नीच प्रेषेण २ सुतगृणिके मनुष्योम पन्ता है । श्री तन्वाथेमार्गे ७५ तन्व म्हागन, सिंरा है -

ये मिथ्यादृष्टयो जीवाः सञ्चिनोऽसञ्चिनोऽथवा ।

व्यंतरास्ते प्रजायन्ते तथा भवनवासिनः ॥ १६२ ॥

संख्यातोतायुषो मर्त्यास्तिर्यञ्चश्चाप्यसदृशः ।

उत्कृष्टास्तापसाश्चैव यान्ति ज्योतिष्कदेवताम् ॥ १६३ ॥

भावार्थ—जो मिथ्यादृष्टी जीव मनसहित हैं या मनरहित हैं वे भी कुछ शुभ भागोंसे मरकर व्यंतर या भवनवासी होजाते हैं तथा मिथ्यादृष्टि भोगभूमिया मनुष्य या तिर्यच या ज्योतिषी देव होते हैं ।

अभिप्राय यही है कि मोक्षमार्ग तो यथार्थ ज्ञानी पात्रोंकी ही भक्तिमे प्राप्त होगा, तथापि जहां जितनी मंद कृपायता है उतना वहां पुण्यका बंध है ॥ ७८ ॥

उत्थानिका—आगे इसही अर्थको दूसरे प्रकारसे दृढ़ करते हैं—

जदि ते विसयकसाया पावत्ति परुविदा व सत्येसु ।

कह ते तण्डिवद्धा पुरिसा णित्यारगा होति ॥ ७९ ॥

चदि ते विषयकपायाः पापमिति प्ररूपिता वा शास्त्रेषु ।

कथ ते तत्प्रतिवद्धाः पुरुषा निस्तारका भवन्ति ॥ ७९ ॥

अन्वय राहित सामान्यार्थ—(जदि) यदि (ते विसयकसाया) वे इंद्रियोंके विषय तथा क्रोधादि कृपाय (पावत्ति) पाप रूप हैं ऐसे (सत्येसु) जास्त्रोंमे (परुविदो) कह गए हैं (वा कह) तो किस तरह (तण्डिवद्धा) उन विषय कृपायोंमे सम्बन्ध रखनेवाले (ते पुरिसा) के अज्ञानी पुरुष (णित्यारगा) अपने भक्तोंको संसारमे तारनेवाले (होति) हो सके हैं ।

द्वितीयार्थ—विषय और कृपाय पापरूप हैं इस लिये उनके धारकोंके पुण्य भी पापरूप ही है । तब वे अपने भक्तोंके व दात संके ध्यानमें पुण्यके नाश करनेवाले हैं ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्य यह बताने हैं कि इस जगतमें पापग्रन्थके कारण न्यूननादि पाच इन्द्रियोंकी इच्छा व उनके निमित्त अनेक पदार्थोंका राग व जनना भोग है तथा क्रोध मान, माया, लोभ चार कषाय हैं, इस बातको ज्ञानोपाल मन जानते हैं । इन्होंने जातीय ममाग्के जीव पापकर्मोंको बाधकर, ममारमें दुःख उठाने हैं । तथा यह बात भी बुद्धिमें बग़र आने लायक है कि जो इन विषयकषायोंके मर्बथा त्यागी है वे ही पूजने योग्य देव व गुरु हो सकते हैं, तथा वही कर्म हैं जो विषयकषायोंमें उड़ाने और वही शास्त्र हैं जिनमें इन विषय कषायोंके त्यागनेका उपदेश हो । ममार विषय कषायरूप है व मुक्ति विषय कषायोंसे रहित परम निष्कृष्टभाव व कषाय रहित है । इसलिये जिनके स्वरूपमें यह मोक्षतन्त्र बन्द रहा हो वे ही अपने भक्तोंको अपना आश्रय बनाकर ममाग्में तरगतनेमें निमित्त हो सकते हैं । इसलिये उनहीका शरण ग्रहण करने योग्य है, परन्तु जो देव या गुरु ममाग्में जायक्त हैं, इन्द्रियोंकी चाहमें फसकर विषयभोग करते हैं व अपनी प्रतिष्ठा करानेमें लवर्त्तन हैं अपनेमें विद्व व्यक्ति पर क्रोध करनेवाले हैं ऐसे देव, गुरु स्वयं ममाग्में जायक्त हैं अत इनकी भक्ति करनेवाले व इनको पान करनेवाले निम तरह इनकी भातिमें वीतराग धर्मको पामके हैं ? अर्थात् किसी भी तरह नहीं पामके । और न ममाग्में कभी मुक्ति पामके है । इसलिये ऐसे फागोंका सम्बन्ध नहीं मिलाना चाहिये जिनमें समार बड़े, किन्तु ऐसे करण मिलाने चाहिये जिनमें ममारके दुःखोंमें उटकर यह आत्मा निज स्वाधीन मुक्तका विकामी हो जाये ।

शास्त्रोंमें छ. अनायतनोकी संगति मना की है, जिनसे यथार्थ वीतराग धर्म न पाइये, ऐसे देव, गुरु, शास्त्र और उनके भक्तगण हैं। मोक्षमार्गके प्रकरणमें संगति उन हीकी हितकारी है जो सुदेव, सुगुरु व सुशास्त्र हैं तथा उनके भक्त श्रद्धावान श्रावक हैं ।

पं० मेधावी धर्मसंग्रहश्रावकाचारमें कहते हैं—

कुदेवलिंगशास्त्राणां तच्छ्रुतां च भयादितः ।

षण्णां समाश्रयो यत्स्यात्तान्यायतनानि पट् ॥ ४४ ॥

भावार्थ—अयथार्थ देव, गुरु, शास्त्र तथा उनके सेवकोंका इन छहोंका आश्रय भय आदि कारणोंसे करना है सो छः अनायतन सेवा है । पंडित आशाधर अनागारधर्माभूतमें कहते हैं—

मुद्रां साव्यवहारिकी त्रिजगतोवन्द्यामपोद्याहर्ती ।

वामां केचिदहंयवो ध्ववहरन्त्यन्ये बहिस्तां श्रिताः ॥

लोकं भूतवदाविगन्त्यवशिनस्तच्छायया चापरे ।

म्लेच्छन्तोह तत्रैस्त्रिधा परिचयं पुं देहमोहैस्त्यज ॥ ६६ ॥

भावार्थ—इस जगतमें कोई २ तापसी आदि ग्रहण करने योग्य व तीन लोकमें वन्दनीय ऐसी अर्हतकी नग्न मुद्राको छोड़कर अहकारी हो अन्य मिथ्या भेषोंको धारण करने हैं; दूसरे कोई जैन मुनिका बाहरी चिन्ह धार करके अपनी इंद्रियोंको व मनको न वशमें किये हुए भूत पिशाचके समान लोकमें घूमने हैं । दूसरे कोई अरहंतभेषकी छायाके द्वारा म्लेच्छोंके समान आचरण करते हैं अर्थात् लोकविरुद्ध शास्त्रविरुद्ध आचरण करते हैं, मठादिमें रहने हैं । इसलिये हे भव्य ! तू मिथ्यादर्शनके स्थान इन तीनों प्रकारके मिथ्यातियोंके साथ अपना परिचय मन वचन कायसे छोड़ ।

और भी संगतिकी निषेध करते हैं—

कुटेतुनयदृष्टान्तगरलोहारदाक्षणे ।

आचार्यव्यपनै म ग सुर्गनातु न प्रजेत् ॥ ८८ ॥

रागाद्यैवा विषाद्यैवा न हन्यादा मयत्परम् ।

ध्रुव हि प्राग्वयेऽनन्त दुःख भाज्यमुद्गम्ये ॥ १०० ॥

भावात्-जो आचार्यरूप अपनेको मानने हैं परन्तु गोट्टे हेतु नय व दृष्टातरूपी विषयो जगलने हैं ऐसे मर्के समान आचार्योंकी मगति कभी न करे । जो मिथ्याचाग्निमान अपना घान विषात्किम् रागादि भावोंमें कर रहे हैं उनको दृमगेरा घान न्या प्रना चात्थिये, क्योंकि विषात्किम्नेसे विधीना नाश हो, किमा ना नमोकार मत्रात्किम् प्रनापमे न हो, परन्तु रागात्थिये तो जनन्त दुःख प्राप्त होगा । अर्थात् जिनकी मगतिमें रागात्थिकी वृद्धि हो उनकी मगति भी नहीं करनी चाहिये ।

उमलिये उन मुत्तेव, सुगुरु व सुधर्म व उनके नक्तोकी मेरा व मगति करनी चाहिये जिनम माधमार्गकी प्राप्ति हो ॥ ७९ ॥

उत्थानिका-जागे उत्तम पात्ररूपतपोवनसा लक्षण कट्टने ह-
उपरतपापो पुंसो समभापो धम्मिगेसु मत्थेसु ।

गुणमपिदित्तोपमेयी ह्यति म भागी गुणगस्स ॥८०॥

उपरतपाप पुंस्य समभापो धार्मिकेषु सर्वेषु ।

गुणसमितितोपमेयी भवति म भागी गुणगस्स ॥ ८० ॥

अन्यथ सति सामान्यार्थ-(म पुरिमो) उत्तमपुरुष (सुम-
गम भागी) मोक्षमार्गका पात्र (ह्यति) होता है जो (उपरत-
पापो) मय विषय क्रयारूप पापोमें रहित है, (मत्थेसु धम्मि-
गेसु समभापो) सर्व धर्मात्माओंमें समानभावरूप धारी है तथा (गुण-
समितितोपमेयी) गुणोंके समूहोंको रखनेवाला है ।

विशेषार्थ—जो पुरुष सर्व पापोंमें रहित है, सर्व धर्मात्माओंमें समान दृष्टि रखनेवाला है तथा गुणसमुदायका सेवनेवाला है और आप स्वयं मोक्षमार्गी होकर दूसरोंके लिये पुण्यकी प्राप्तिका कारण है, ऐसा ही महात्मा सम्यग्दर्शन ज्ञान चाग्निही एकनास्त्र निश्चय मोक्षमार्गका पात्र होता है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने भक्ति करने योग्य व मंगल तारक उत्तम पात्रका स्वरूप बताया है । उसके लिये तीन विशेषण कहे हैं (१) संसारमें विषय कषाय ही पाप हैं, जिनको इससे पहली गाथामें कह चुके हैं । जो महात्मा इंद्रियोंकी चाहको छोड़कर जितेन्द्री होगए हो और क्रोधादि कषायोंके विजयी हो वे ही साधु उपरतपाप हैं । (२) जिसका किसी भी धर्मात्मा साधु या श्रावककी तरफ राग, द्वेष या ईर्ष्याभाव न हो—सर्वमें धर्म सामान्य विद्यमान है, इस कारण सर्व धर्मात्माओंमें परम समताभावका धारी हो—(३) जो साधुके अट्टाईस मूलगुणोंका तथा यथामंभव उत्तर गुणोंका पालनेवाला हो । वास्तवमें जो गुणवान, वीतरागी व निश्चय व्यवहार रत्नत्रयके सेवनेवाले हैं वे ही यथार्थ मोक्षमार्गके साधक हैं । ऐसे उत्तम पात्रोंकी सेवा अवश्य भक्तोंको मोक्षमार्गकी ओर लगानेवाली है तथा उनको महान पुण्य—बंध करानेवाली है । उत्तम पात्रकी प्रशंसा श्री कुलभद्र आचार्यने सारसमुच्चयमें की है जैसे—

संगादिरहिता धीरा रागादिमलवर्जिताः ।

शान्ता दान्तरस्तपोभूया मुक्तिकांक्षणतत्पराः ॥ १६६ ॥

मनोवाक्काययोगेषु प्रणिधानपरायणाः ।

वृत्ताढ्या ध्यानसम्पन्नास्ते पात्रं करुणापराः ॥ १६७ ॥

भृतिभावनया युक्ता शुभभावात्प्राप्तिता ।

तद्व्यापारहितचेतस्वाम्ने पात्र दानुयुक्ता ॥ १६८ ॥

भावार्थ—जो पण्डित आराम में रहित है धीर है, गमद्वेषादि मंगलें शून्य है शांत है निवेदित है तपस्वी आभूषणही रखनेवाले है, मुक्तिही भाषाएँ लपक है, मन बचन फाय योगोंकी प्रतिफल ही है चारित्रिया है, व्याधी है, दयावान है धैर्यही भावनामें युक्त है, शुभ भावनामें प्रेमी है तन्वाधौकविचारमें प्रवीण है ये ही नामाग्ने त्रि उत्तम पात्र है ॥ ८० ॥

उत्थानिका—आगे और भी उत्तम पात्र तपोधनोक्त लक्षण अथ प्रकारसे करने हैं—

अशुभोपयोगरहिता शुद्धवृत्ता शुद्धोपयुक्ता वा ।

शिव्याग्ननि लोम नेत्रु पसथं गृहि भतो ॥ ८१ ॥

अशुभोपयोगरहिता शुद्धोपयुक्ता शुभोपयुक्ता वा ।

निस्तारयन्ति लोक तेषु प्रास्त लभते मत् ॥ ८२ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(अशुभोपयोगरहिता) जो अशुभ उपयोगमें रहित है (शुद्धवृत्ता) शुद्धोपयोगमें लीन है (वा शुद्धोपयुक्ता) वा कभी शुभोपयोगमें वर्तने है य (लोम शिव्याग्ननि) तगतधो नरन्वय है (नेत्रु भतो) उत्तम गति करनेवाला (पसथ) उत्तम सुखदो (लृष्टि) प्राप्त करना है ।

विशेषार्थ—जो मुनि शुद्धोपयोग और शुभोपयोगक धारी है य ही उत्तम पात्र है । निर्विचल्य मनाधिके कल्या नत शुभ और अशुभ दोनों उपयोगमें रहित हो जाने हैं नव धर्मगत चरित्ररूप शुद्धोपयोग धरती होते हैं । इस नाममें नव शूरवीरों

समर्थ नहीं होते हैं तब मोह, द्वेष व अशुभ रागसे शून्य रहकर सराग चारित्रमई शुभोपयोगमें वर्तन करते हुए भव्य लोगोंको तारते हैं । ऐसे उत्तम पात्र साधुओंमें जो भव्य भक्तवान है वह भव्योमें मुख्य जीव उत्तम पुण्य बांधकर स्वर्ग पाता है तथा परम्पराय मोक्षका लाभ करता है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने और भी स्पष्ट कर दिया है कि उत्तम पात्रोकी भक्ति ही मोक्षकी परम्पराय कारण है । उत्तम पात्रोका यह स्वरूप बताया है कि जो विषय कषाय सम्बन्धी अशुभ पापमई भावोको कभी नहीं धारण करने हैं तथा जो संकल्पविकल्प छोड़कर अपने भावोको शुद्ध आत्माके अनुभवमें तल्लीन रखते हैं तथा जब इस भावमें अधिक नहीं जम सके तब धर्मानुरागरूप कार्योमें तत्पर हो जाते हैं जैसे तत्वका मनन, शास्त्रस्वाध्याय, धर्मोपदेश, वैश्यावृत्त्य आदि । जो कभी भी गृहस्थ सम्बन्धी पापारंभमें नहीं वर्तन करते हैं वे साधु तरण तारण हैं । उनका चारित्र दूसरोके लिये अनुकरण करनेके योग्य है । जो भव्य जीव ऐसे साधुओकी सेवा करते हैं वे मोक्षमार्गमें दृढ़ होते हैं । सेवारूपी शुभ भावोसे वे अतिजयकारी पुण्य बांध लेते हैं जिससे स्वर्गादि शुभगतियोंमें जाते हैं और परम्परामे वे मोक्षके पात्र हो जाते हैं । सारसमुच्चयमे कहा है—

निन्द्रास्तुति समं धीरं शरीरेऽपि च निस्पृहं ।

जितेन्द्रियं जितक्रोधं जितलोभमहाभटं ॥ २०५ ॥

रागद्वेषविनिर्मुक्तं सिद्धिसंगमनोत्सुकम् ।

जानाम्यासरतं नित्यं नित्यं च प्रशमे स्थितम् ॥ २०६ ॥

एव विध हि यो दृष्ट्वा स्वगृह्णाणमागतम् ।

मात्सर्यं कुरुते मोहात् त्रिया तस्य न विद्यते ।, २०७ ॥

गुरुशुश्रूषया जन्म चित्त सन्ध्यानचितया ।

श्रुत यस्य समे याति विनियोग स पुण्यभाक् ॥ १६ ॥

भावार्थ—जो निन्ता म्नुतिमें ममान है, धीर है, अपने शरीरमें भी ममता रहित है चित्तन्द्रिय है, क्रोध विजयी है, लोभरूप महायोद्धाको बड़ा रग्नेराला है, रागद्वेषसे रहित है, मोक्षकी प्राप्तिमें उत्साही है जानके अम्यासमें नित्य रत है तथा नित्य ही शात भावम ठहरा हुआ है, गेमें साधुको अपने घरके आगणनी तरफ जाने हुए देखकर जो भक्ति न करके उनसे इषा रगता है वह चारि र्में रहित है । जिसका जन्म गुरुकी सेवामें, चित्त निर्मल ध्यानकी चिन्तामें शास्त्र समताकी प्राप्तिम वीतता है वही नियमसे पुण्यात्मा है । अभिप्राय यही है कि परिग्रहामक्त आत्मनानरहित साधुजोगी भक्ति त्यागने योग्य है जोर निग्रथ जात्मनानी र ध्यानी साधुजोगी भक्ति ग्रहण रग्ने योग्य है ॥ ८१ ॥

एष तर्पा पात्र जपात्रकी परी राको रहनेकी मुख्यतामें पाच गाथा गेके द्वारा तीमरा म्थर पूण हुआ ।

रमर आग जाचारके रग्नेके ही क्रममें पहले रहे हुए रग्नेको और भी दृढ करनेके गिये विशेष करके साधुका व्यग्रहार कहते हैं ।

उत्थानिका—आगे र्थाते हैं कि जो कोई साधु मघमें आने जनका तीन दिन तक सामान्य सन्मान ररना चाहिये । फिर विशेष करना चाहिये ।

दिट्टा पगदं वत्थु अब्भुट्ठाणप्पधाणकिरियाहि ।

वड्ढु तदो गुणादो त्रिसेसिदव्वोत्ति उवदेसो ॥ ८२ ॥

इष्ट्वा प्रकृतं वस्त्वभ्युत्थानप्रधानक्रियाभिः ।

वर्ततां ततो गुणाद्विशेषितव्य इति उपदेशः ॥ ८२ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(पगदं वत्थु) यथार्थ पात्रको (दिट्टा) देखकर (अब्भुट्ठाणप्पधाणकिरियाहि) उठ कर खड़ा होना आदि क्रियाओमें (वड्ढु) वर्तन करना योग्य है, (तदो) पश्चात् (गुणादो) रत्नत्रयमें गुणोंके कारणमें (त्रिसेसिदव्वो) उसके साथ विशेष वर्ताव करना चाहिये (त्ति उपदेशो) ऐसा उपदेश है ।

विशेषार्थ—आचार्य महाराज किमी ऐसे साधुको—जो भीतर वीतराग शुद्धात्माकी भावनाका प्रगट करनेवाला बाहरी निर्यन्थके निर्विकार रूपका धारी है—आने देखकर उस अभ्यागतके योग्य आचारके अनुकूल उठ खड़ा होना आदि क्रियाओमें उसके साथ वर्तन करें । फिर तीन दिनोंके पीछे उसमें गुणोंकी विशेषताके कारणमें उसके साथ रत्नत्रयकी भावनाकी वृद्धि करनेवाली क्रियाओंके द्वारा विशेष वर्ताव करें। ऐसा मन्त्र भगवान व गणधर देवादिका उपदेश है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने साधुसघके वर्तावको प्रगट किया है । तपोधन रत्नत्रयमें धर्मकी अति विनय करते हैं इसीसे आप भले प्रकार उसका पालन करते हुए उन साधुओंका भी विशेष सन्मान करते हैं जो उनके निकट आते हैं तथा उनकी परीक्षा करके फिर उनके साथ विशेष कृपा दर्शाकर उनके आनेके प्रयोजनको

जानकर उनका इष्ट धर्मार्थ सम्पादन करते हैं। श्री मूलाचार
ममाचार अधिनारमें हमना वर्णन व-कुठ गाथा है-

आपसे पञ्चत सहसा दृष्टव्य सजदा सन्धे ।

वच्छलाणास गहपणमणहेड समुद्वन्ति । १६० ॥

भावार्थ-निमी साधुको आने हुए देखकर सर्व साधु उमी
समय धर्म प्रेम, सप्रेमसा आत्मा पालन स्वागत रग्न तथा प्रणामने
हेतुमे उठ गडे होने हैं।

पञ्चुगमण त्रिधा सत्तपठ जणमण्णपणम च ।

पाटणकरणोयस्सदे तिरयणस पुच्छण कुज्जा ॥ १६१ ॥

भावार्थ-फिर वे साधु मान पग जागे बडकर परम्पर नम-
स्कार करते हैं-आनेवाले साधुको ये स्वागत करनेवाले साधु
माष्टाग नमस्कार करते हैं तथा जागतुफ साधु भी इन साधुओको
उमी तरह नमन करते हैं। उम पाटुणागतिक पीठे परम्पर रत्न
त्रयकी कुशल पूछने हैं।

आपसस्त तिरत्त णियमा स घाडओ दु दादओ ।

फिरियासधारादिखु सहजामपरिक्खणाहेट्टु ॥ १६२ ॥

भावार्थ-आगुन्तुक साधुना नियममे तीन दिन रात तरु
वन्दना, व्याख्याय आदि छ आवश्यक क्रियाओमे, शयनके समय,
भिश्वा मालमें तथा मल मूत्रादि रग्नके मालमें साधु देना चाहिये,
जिममे साथ रहनेमे उनकी पग न हो जावे कि यह साधु शास्त्रोक्त
साधुना चाग्रि पालता है या नहीं।

आवासयडाणादिसु पडिलेहणवयणगहणणिकखेये ।

सज्जापगाविहारे मिक्खगहणे परिच्छन्ति ॥ १६४ ॥

भावार्थ—परीक्षक साधु छ. आवश्यकके स्थानमें पीछीमें किस तरह व्यवहार करने हैं, किम तरह बोलने हैं, किम तरह पदार्थको रखते हैं और स्वाध्याय गमनागमन तथा भिक्षा ग्रहणमें परीक्षा करते हैं ।

विस्समिदो तद्विवसं मोमंसित्ता णिवेदयदि नणिणे ।

विणणणागमकजं विदिण तदिण व दिवसम्मि ॥ १६२ ॥

भावार्थ—आगन्तुक साधु अपने आनेके दिनमें पयके श्रमको मिला करके तथा आचार्य व मघक शुद्धाचरणशी परीक्षा करके दूसरे या तीसरे दिन आचार्यको विनयके साथ अपने आनेका प्रयोजन निवेदन करता है ।

आगंतुकणामकुलं गुरुदिक्खा माणवरसवासं च ।

आगमणदिसासिक्खापडिकमणादो य गुरुपुच्छा ॥ १६६ ॥

भावार्थ—तब गुरु उसके पृछते है—तुम्हारा नाम क्या है ? कुल क्या है ? तुम्हारा गुरु कौन है ? दीक्षा कितने दिनोंसे ली है ? कितने चातुर्मास किये हैं ? किम ढगासे आण हो ? क्या २ शास्त्राध्ययन किया है, कितने प्रतिक्रमण किये है तथा कितने मार्गमें आण हो इत्यादि ? प्रतिक्रमण वार्षिक भी होने है उसकी अपेक्षा गिनती पृछनी इत्यादि ।

जदि चरणकरणसुद्धो णिच्चुवज्जुत्तो विणीद मेधावी ।

तास्सट्ठं कधिदच्चं सगसुदसत्तीण भणिऊण ॥ १६७ ॥

भावार्थ—यदि वह आगंतुक साधु आचरण क्रियामें शुद्ध हो, नित्य निर्दोष हो, विनयी हो, बुद्धिमान हो तो आचार्य अपनी शास्त्रकी शक्तिसे समझाकर उसके प्रयोजनको पूर्ण करने है । उसकी शकादि मेट देने हैं ।

जदि इदरो सोऽजोगो छन्दमुबद्धायण च कादव्य ।

जदि णेऽदि छडेजो अहणेण्हदि सो वि छेदरिहो ॥१६८॥

भावार्थ—यदि वह आगतुक साधु प्रायश्चित्तके योग्य हो ऐसा देखन्ना आति नार्योमें अपनी अयोग्यताको प्रगट करे तो उसका दीक्षाकाल आधामाग या चौथाई घटा देना चाहिये अथवा यदि व्रतमे भ्रष्टहो तो उसको फिरमे दीक्षा दे स्थिर करना चाहिये—यदि वह ढड न स्वीकार करे तो उसको छोड देना चाहिये । अपने पास न रखना चाहिये । यदि कोई आचार्य्य मोहवश अयोग्य साधुको रखले तो वह स्वय प्रायश्चित्तके योग्य हो जावे, ऐसा व्यवहार है ।

उत्थानिका—जाग विनयाति क्रियाको जोर भी प्रगट करने हैं—

अभुद्वाण गहण उपासण पोषण च सत्कार ।

अजलिकरण पणम भणित्ठ उट्ट गुणाधिगाण हि ॥८३॥

अभ्युत्थान ग्रहणमुपासन पोषण च सत्कार ।

अजलिकरण प्रणामो भणितमिह गुणाधिकाना हि ॥ ८३ ॥

अन्य संहित सामान्यार्थ—(उट्ट) उस लोकमे (हि) निश्चय करक (गुणाधिगाण) अपनेमे अधिक गुणमालोके लिये (अभुद्वाण) उनको जाने देख कर उठ उड़ा होना (गहण) उनको जादरमे स्वीकार करना (उपासण) उनकी सेवा करना (पोषण) उनकी रक्षा करना (उपासण) उनका जाकर करना (अजलिकरण पणम) तथा हीन जाटना जोर नमस्कार करना (भणित्ठ) उठा गया है ।

विशेषार्थ—यदि होकर सामने जाना सो अभ्युत्थानके उनको सत्कारके साथ स्वीकार करना—पैठारक जामन देना मो ग्रहण है,

उनके शुद्धात्माकी भावनामें मन्त्रार्गी कारणोंके निमित्त उनकी वैयावृत्य करना सो मेवा है, उनके भोजन, शयन आदिकी चिन्ता रखनी सो पोषण है, उनके व्यवहार और निश्चय रत्नत्रयके गुणोंकी महिमा करनी सो मन्कार है, हाथ जोड़कर नमस्कार करना सो अंजली करण है, नमोस्तु ऐसा वचन कहकर दंडवत करना सो प्रणाम है । गुणोमें अधिक तपोधनोंकी इस तरह विनय करना योग्य है ।

भावार्थ—उम गाथामें आचार्यने विनय करनेके भेद बता दिये हैं तथा यह भाव अलका दिया है कि तपोधनोंको परस्पर विनय करना चाहिये । तथापि जो साधु अधिक गुणवान होते हैं उनकी विनय नीची श्रेणीके साधु प्रथम करने हैं । आगन्तुक साधुको किम तरह स्वागत किया जाता है तथा उमकी परीक्षा करके उसको ज्ञान दान व प्रायश्चित्त दानसे किम तरह सम्मानित किया जाता है वह बात पहले कही जा चुकी है । यहा सामान्यपने कथन है जिनमें यह भी भाव लेना चाहिये कि गृहस्थ श्रावकोंको साधुओंकी विनय भले प्रकार करनी चाहिये—उनको आते देखकर खड़ा होना, उनको उच्चासन देना, उनकी वैयावृत्य करनी, उनकी शरीररक्षाका भोजनान्दि द्वारा ध्यान रखना, उनके रत्नत्रय धर्मकी महिमा करनी, हाथ जोटे विनयसे बैठना, नमोस्तु कहकर दंडवत करना ये सब श्रावकोंका मुख्य कर्तव्य है । विनय भक्ति तथा धर्मप्रेमको बढ़ाने-वाला व अपना सर्वस्व विनयके पात्रमें अर्पण करानेवाला है । इस लिये विनयको तपमें गर्भित किया है । श्री मूलाचारके पंचाचार अधिकारमें कहा है:—

अभुगण किदिकम्म णवण अजलीय मुडार्ण ।
 पच्चूगच्छणमेदे पडिदस्सणुसाधण चेव ॥ १७६ ॥
 णीच ठाण णीच गमण णीच च आसण सयणं ।
 आसणदाण उवगरणटाण ओगासदाण च ॥ १७७ ॥
 पडिरुक्कायस फासणदा पडिरुक्कालकिरियाय ।
 पोमणकरण स थरकरण उवकरणपडिलिहण ॥ १७८ ॥
 पूयायण हिदमासण च मिदमासण च मणुर व ।
 सुत्ताणुणीचिवयण अणिट्ठरमक्कस वयण ॥ १८० ॥
 उवसतवयणमगिहत्थवयणमकिरियमहोलण घयण ।
 एसो वाइयविणभो जहारिह होदि काट्ठो ॥ १८१ ॥

भावार्थ—ऋषियोगे गिये आदर पूर्वक उठ गटा होना, सिद्ध
 भक्ति श्रुतभक्ति गुरभक्ति पूर्वक कायोत्सर्ग आदि करना, प्रणाम
 करना, हाथ जोटना, आने हुए सामने लेनेको जाना, जाने हुए
 उनके पीछे जाना, देव तथा गुरुके सामने नीचे खड़े होना
 गुम्फे बाग तरफ या पीछे चलना, उनमें नीचे बैठना, मोना,
 गुरुको आसन देना, पीछा कमठ शास्त्र देना, बैठने व ध्यान
 करनेको गुफा आदि बना देना, गुरु व साधुके शरीरक बलके योग्य
 शरीरका मर्दन करना, उनुके अनुमार सेवा करनी, आचानुमार
 सेवा करनी, आचानुसार वर्तना, तिनमेंका सप्राग पिछा देना,
 उनके मडल पुस्तकका भन्ने प्रकार पीछीमें आड देना इत्यादि
 विनय करना योग्य है, आदर पूर्वक वचन करना अर्थात् बहुतवचनका
 व्यवहार करना, इस लोक परलोकमें हितकारी वचन कहना, अन्य
 अशर्मेमें नर्यादारूप बोलना, मीठा वचन कहना, शास्त्रके अनुमार
 वचन कहना, कठोर व कर्मवचन न कहना, शांत वचन कहना,

गृहस्थके योग्य वचन न कहना, क्रिया रहित वाक्य न बोलना, निरादरके वचन न कहना सो सब वचन द्वारा विनय है ॥८३॥

उत्थानिका—आगे अभ्यागत साधुओंकी विनयको दूसरे प्रकारसे बताते हैं—

अवभुट्टेया समणा सुत्तत्थविसारदा उवासेया ।

संजमतवणाणइढ्ढा पणिवदणीया हि समणेहि ॥ ८४ ॥

अभ्युत्थेयाः श्रमणाः सूत्रार्थविशारदा उपासेयाः ।

संयमतपोज्ञानाढ्याः प्राणिपतनीया हि श्रमणैः ॥ ८४ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थः—(समणेहि) साधुओंके द्वारा (हि) निश्चय करके (सुत्तत्थविसारदा) शास्त्रोंके अर्थमें पंडित तथा (संजमतवणाणइढ्ढा) संयम, तप और ज्ञानसे पूर्ण (समणा) साधुगण (अवभुट्टेया) खड़े होकर आदर करने योग्य हैं, (उवासेया) उपासना करने योग्य हैं तथा (पणिवदणीया) नमस्कार करने योग्य हैं ।

विशेषार्थ—जो निर्ग्रन्थ आचार्य, उपाध्याय या साधु विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावमई परमात्मतत्त्वको आदि लेकर अनेक धर्ममई पदार्थोंके ज्ञानमें वीतराग सर्वज्ञ द्वारा कथित मार्गके अनुसार प्रमाण, नय, निश्चयोके द्वारा विचार करनेके लिये चतुर बुद्धिके धारक हैं तथा बाहरमें इंद्रियसंयम व प्राणायामको पालने हुए भीतरमें इनके बलसे अपने शुद्धात्माके ध्यानमें यत्नशील हैं ऐसे संयमी हैं तथा बाहरमें अनशनादि तपको पालने हुए भीतरमें इनके बलमें परद्रव्योंकी इच्छाको रोककर अपने आत्म स्वरूपमें तपते हैं ऐसे तपस्वी हैं, तथा बाहरमें परमागमका अभ्यास करने हुए भीतरमें स्वसवेदन ज्ञानसे पूर्ण हैं ऐसे साधुओंको दूरे साधु आते देख उठ खड़े

होने हैं, परम चैतन्य ज्योतिर्मई परमात्म पदार्थके ज्ञानके लिये उनकी परम भक्तिसे सेवा करते हैं तथा उनको नमस्कार करते हैं । यदि कोई चारित्र्य व तपमें अपनेसे अधिक न हो तौ भी सम्यग्ज्ञानमें बड़ा समझकर श्रुतकी विनयके लिये उनका आश्रय करते हैं । यहा यह तात्पर्य है कि जो कि बहुत शास्त्रोंके ज्ञाता है, परन्तु चारित्र्यमें अधिक नहीं हैं तौभी परमात्मके अभ्यासके लिये उनको प्रणामयोग्य नमस्कार करना योग्य है । दूसरा कारण यह है कि वे सम्यग्ज्ञान तथा सम्यग्ज्ञानमें पहलेमे ही दृष्ट हैं । जिसके सम्यक्त्व व ज्ञानमें दृष्टता नहीं है वह साधु वन्दना योग्य नहीं है । आगममें जो अन्यचारित्र्यवालोंको वन्दना आदिका निषेध किया है वह इसी लिये कि मर्यादाका उल्लंघन न हो ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने जो भी स्पष्ट कर दिया है कि जो सच्चे श्रमण है वे ही विनयके योग्य है । जो श्रमणाभास है वे वन्दना योग्य नही है । सच्चे साधुओंके गुण यही है कि वे जैन सिद्धान्तके भावके मर्नी हों और समय तपमें मायधान रहते हुए आत्मीय तत्त्वज्ञानमें भीने हुए हो । जिसमें सम्यग्ज्ञान तथा सम्यग्ज्ञान है तथा अपनेमे अधिक तप व चारित्र्य नहीं है अर्थात् जो नठिन तप व चारित्र्य नहीं पालने है तौभी अपने मूलगुणोंमें मायधान है उनकी भी भक्ति अन्य साधुओंको जगनी योग्य है । उन साधुओंमें जो बड़े विद्वान है उनकी तो अच्छी तरह सेवा करना योग्य है अर्थात् उनकी भक्ति करके उनमे सूत्रका भाव सम्यक् लेना योग्य है । विनय करना धर्मात्माके प्रेम बतानेके लिये धर्म जपना प्रेम का देता है । मध्य श्रद्धा, ज्ञान व

चारित्र्यमें दृढ़ होनेके लिये गन्तव्य धर्ममाधकौंठी विनय अनिश्चय आवश्यक है ।

अनगारधर्माभृतमं उत्तम अध्यायमे क्त्वा है —

ज्ञानलाभायमाचाराच्चगुह्यार्थं शिवादिभिः ।

आराधनादसिद्धये कार्यं विनयभावनम् ॥ ७६ ॥

भावार्थ—ज्ञानके लाभके लिये, आचारकी शुद्धिके लिये व सम्यग्दर्शन आदि आराधनाकी सिद्धिके लिये मोक्षार्थियोंको विनयकी भावना निरन्तर करनी योग्य है ।

और भी कहा है—

द्वारं यः न्युक्तेर्गणेशमथयोर्यः कार्मणं यस्तपो—

वृत्तज्ञानसृजुत्त्वमार्दवयज्ञःसौचित्यरत्नार्णवः ।

यः संक्षेपदवास्वुदः श्रुतगुरुद्योनेकद्वीपश्च यः,

स क्षेप्यो विनयः परं जगदिनाशपास्वश्येन तेन ॥७७॥

भावार्थ—जो विनय मोक्षका या त्वगका द्वार है, संयनाथ और संवगे बदा करनेवाला है, तप, ज्ञान, आर्जव, मार्दव, यज्ञ, शौच, धर्म आदि गन्तका समुद्र है, संक्षेपपूर्ण दवात्तलको बुझानेके लिये सव जल है, मात्र और गुन्के उज्ज्वल अग्नेका दीपक है, ऐसा विनय तप सर्वज्ञकी आज्ञाने करनेवालेके लिये दया निरादरके योग्य है। अर्थात् सदा ही अस्तिपूर्वक करने योग्य है ॥८४॥

अभिज्ञान—आयं प्रनयामास कैलाशेना है इन प्रश्नके उत्तरमें आचार्य कहते हैं—

य इच्छति समगोतिं भद्रे विजयन्त्युत्तमसंप्रयुक्तोपि ।

ननु हृदि ण अथ आङ्गप्रयाणे निपन्न्यादि ॥८५॥

ननु नि श्रमण इति सत संयमतपःसत्रप्रयुक्तोपि ।

ननु त्वत्ते नार्थान्तरप्रधानान् जिनारयानान् ॥ ८५ ॥

अन्वय सन्नि सामान्यार्थ - (सचमनवमुत्तसपुत्तोवि)
 मयम, तप तथा शास्त्रज्ञान महित होनेपर भी (जदि) जो कोई
 (जिणकसाने) निनेन्द्र द्वारा कहे हु (जणपपाणे जत्ये) आत्माकी
 मुख्यरके पदाथोंको (ण मद्धदि) नहीं श्रद्धान करता है (ममणो-
 त्ति णहवदि मत्तो) वह साधु नहीं हो सक्ता है ऐसा माना गया है ।

त्रितीयार्थ-आगममे यह बात मानी हुई है कि जो कोई
 साधु सयम पात्रना हो, तप करता हो व शास्त्रज्ञान महित भी हो,
 परन्तु जिसके तीन मूला आदि पच्चीस दोषरहित सम्यक् न हो
 अर्थात् जो वीतगग सर्वत्र द्वारा प्रगत निव्यत्रनिने च्छे अनुमा
 गणधर देवोंद्वारा ग्रामोंमें गृथित निर्दोष परमात्माका लेख पत्थ
 समृद्धी रचि नहीं रचता है, व श्रमण नहीं है ।

भार्यार्थ-साधुपद हो या श्रमणपद हो दोनोंम सम्यक्ज्ञान
 प्रधान है । सम्यक्के विना ग्यारह अंग, तम पूर्वज्ञान भा मित्रा
 ज्ञान है तथा घोर मुनिर्ता चारित्र भी कुचारित्र हैं । वही श्रमण
 है जिसकी अतरङ्गसे आत्माका अनुभव होता है और जो जीव
 जनीव, आत्र, नध, मर, निर्जरा मोक्ष, पुण्य, पाप जन नौ
 पत्थोंके स्वरूपको जिनागमके अनुसार निश्चय ओर व्यवहार
 नयने द्वारा यथार्थ जानकर प्रधान करता है । भागके विना मात्र
 द्रव्यविग ग्य नाटकके पात्रकी तरह भेषमार । गन्धमें सच्चा
 ज्ञान आत्मानुभव है व सच्चा चारित्र स्वरूपाचरण है । इन
 दोनोंका होना सम्यग्ज्ञानके हाने हुए ही सम्य है । सम्यक्के विना
 मात्र बाली ज्ञान व चारित्र होता है ।

सारसमुच्चयमें श्री कुलभद्र आचार्य कते हैं—

सम्यक्त्वं परमं गतं शंकादिमलवर्जितम् ।

संसारदुःखदाग्निद्रव्यं नाशयेत्सुविनिश्चितम् ॥ ४० ॥

सम्यक्त्वेन हि युक्तस्य ध्रुवं निर्वाणसंगमः ।

मिथ्यादृशोऽस्य जीवरय संसारे भ्रमणं सदा ॥ ४१ ॥

पंडितोऽसौ विनीतोऽसौ धर्मज्ञः प्रियदर्शनः ।

यः सदाचारसम्पन्नः सम्यक्त्वदृढमानसः ॥ ४२ ॥

भावार्थ—सम्यग्दर्शन ही परम गत है । जिसमें शंका आदि पचीस दोष न हो यही निश्चयसे संसारके दुःखरूपी दालिद्रको नाश कर देता है । जो सम्यग्दर्शनसे संयुक्त है उसको निश्चयसे निर्वाणका लाभ होगा और मिथ्यादृष्टी जीवका गदा ही संसारमें भ्रमण होगा । वही पंडित है, वही जिप्य है, वही धर्मज्ञाता है, वही दर्शनमें प्रिय है जो सम्यग्दर्शनको मनमें दृढ़तासे रक्ता हुआ मदान्धारको अच्छी तरह धारण करता है । भाव ही प्रधान है ऐसा श्री कुन्दकुन्द भगवानने भावपाहुड़में कहा है—

देहादिसंगरहितो माणकसाणहि सयलपरिचत्तो ।

अप्पा अप्पामि रथो स भावलिगो हवे साह ॥ ५६ ॥

भावार्थ—जो शरीर आदिके ममत्वने रहित है, मान कषायोमें विलकूल दूर है तथा जिसका आत्मा आत्मासे लीन है वही भाव-लिगी साधु है ।

पावन्ति भावसवणा जल्लणपरंपराइं सोषखाइं ।

दुषखाइं दब्बसवणा णरतिरियकुदेवजोणीण ॥ १०० ॥

भावार्थ—जो भावलिगी सम्यग्दृष्टी साधु है वे ही ब्रह्माणकी परम्परासे पूर्ण मुखोको पाते हैं तथा जो मात्र द्रव्यलिगी साधु है वे मनुष्य, तिर्यच व कुदेवकी योनियोमें दुःखोको पाते हैं ।

जह तारायणसहित समहरविंशं समहले विमले ।

भाविय तत्रयत्रिमठ जिणलिंग दसणविसुद्ध ॥ १४६ ॥

भार्य-जैसे निर्मल आकाश मडलमे नागगण सहित चद्र-
मासा त्रिभु शोभता है ऐसे ही मध्यमदशनमे त्रिशुद्ध च तप तथा
व्रतोंमे निर्मल जिणलिंग या मुनिलिंग शोभता है ।

उत्पानिका-जागे जो रत्नत्रय मार्गमे चलनेवाला साधु है
उमरों जो द्रपण लगाता है उसके दोपनों लिखाने हे-

अवदति सासणत्थ समण दिट्ठा पटोसटो जो हि ।

किरियासु णाणुमण्णदि ह्यट्ठि हि सो णट्टचारित्तो ॥८६॥

अपवदति शासनम्य धमण दृष्ट्वा प्रदेषतो यो हि ।

त्रयासु नानुमन्यते भवति हि स नष्टचारित्र ॥ ८६ ॥

अन्वय मन्त्रित सामान्यार्थ-(जो) जो सोड माधु (हि)
निश्चयमे (सासणत्थ) भिनमार्गमें चलने हुए (समण) माधुसो (दिट्ठा)
देखकर (पटोसटो) द्वेषभावमे (अवदति) उमरा अपवाद करता है,
(किरियासु) उसके लिये विनयपूर्वक क्रियाजोमे (णाणुमण्णदि)
नहीं अनुमति रगता है (सो) वह माधु (हि) निश्चयमे (णट्टचा-
रित्तो) चारित्रमे भ्रष्ट (ह्यट्ठि) हो जाता है ।

विशेषार्थ-जो कोई साधु दूसरे माधुसो निश्चय तथा व्यवहार
सोअमार्गमें चलने हुए देखकर भी विशेष परमात्माकी भावनामे
शून्य होकर द्वेषभावमे या स्थायभावमे उमरा अपवाद करता है
इतना ही नहीं उमरों यथायोग्य वचना जाति कार्योंकी अनुमति
नहीं करता है वर किमी अपेक्षामे मर्यादाके उल्लंघन करनेमे
चारित्रमे भ्रष्ट हो जाता है । निम्न भाव यह है कि यदि रत्नत्रय

मार्गमें चलने हुए साधुओं देखकर हर्षाभावमें दोष ग्रहण करें तो वह प्रगटपने चारित्र्य भ्रष्ट हो जाता है । पीछे अपनी निन्दा करके उस भावको छोड़ देता है तो उसका दोष मिट जाता है अथवा कुछ बाल पीछे इस भावको त्यागता है तबकी उसका दोष नहीं रहता है, परन्तु यदि हर्षा ही निन्दा रूप भावको दूर करना हुआ तीव्र क्रममें भावमें नर्दानाको उद्देश्यकर वर्तन करता रहता है तो वह अवश्य चारित्र्य रहित होजाता है । बहुत शान्त जानाओं को छोड़ें शास्त्रज्ञाना साधुओंका दोष नहीं ग्रहण करना चाहिये और न अल्पज्ञास्त्री साधुओंको उचित है कि थोड़ासा पाठ मात्र जानकर बहुत शास्त्री साधुओंका दोष ग्रहण करें, किन्तु परस्पर कुल भी सारभाव लेकर स्वयं शुद्ध स्वरूपकी भावनाही करनी चाहिये, क्योंकि गगद्वेषके पैदा होने हुए न बहुत शास्त्र ज्ञानाओंको शास्त्रका फल होता है न तपस्वियोंको तपका फल होता है ।

भावार्थ—इस गाथाका यह भाव है कि साधुओंको दूसरे साधुओंको देखकर आनन्द भाव लाना चाहिये तथा उनकी बधा-योग्य विनय करनी चाहिये । जो कोई साधु अपने अहंकारके बश दूसरे जिन शासनके अनुकूल चलनेवाले साधुके साथ द्वेषभाव रखके आदर प्रतिष्ठा करना तो दूर रहो, उनके चारित्र्यकी अनुमोदना करना तो दूर नो उल्टी उनकी वृथा निन्दा करता है वह साधु स्वयं चारित्र्यसे रहित हो जाता है । धर्मात्माओंको धर्मात्माओंके साथ प्रेमभाव, आदर भाव रखके परस्पर एक दूसरेके गुणोंकी अनुमोदना करनी चाहिये—तथा वीतरागभावमें रहो शुद्ध स्वभावकी भावना करनी चाहिये । जिन साधुओंकी

परदोष ग्रहण व परनिन्दा करनेकी आत्म पड जानी है वे साधु अपने भाव साधुपनेमे छूटकर केवल इव्यर्त्तिगी ही रह जाने हैं, अनएव उन भावको त्याग साधुओका साम्य भावरूपी वागमें रमण करना योग्य है । अनगारभारना प्रलाचारम ग्रा है -

भास विणप्रविष्टेण वम्मविरोही विप्रज्जे वयण ।

पुच्छिनुपुच्छिड वा णवि ते भास ति सप्पुरिसा ॥८३॥

निणयणभासिदत्त पत्थ न हिद च वम्मस जुत्त ।

समजोवग जुत्त पारुहिद क्व करेति ॥ ६४ ॥

भावार्थ—साधुजन विनयरहित, धर्मविरोधी वचनको नहीं नहीं कर्त्ते हैं तथा यदि कोई पृथे वा न पृथे वे कभी भी धर्म भावरहित वचन नहीं कहते हैं । साधुजन ऐसी तथा गते हैं जो जिन वचनोम प्रगट किये हुए पदार्थोको बनानेवाली हो, पर्य हो अर्थात् समझने योग्य हो, हितकारी हो व धर्मभाव सहित हो, आगमनी विनय सहित हो तथा परलोकेमें भी हितकारी हो ।

मूलाचारके पचाचार अधिकारमें कहा है कि सम्यग्दृष्टी साधु-ओको वा मन्यभाव रगना चाहिये—

चादुज्यण्णे स चे चदुगनिस सारणित्थरणभूदे ।

वच्छन्त कादज्ज वच्छे गापी जहा गिद्धो ॥ ६६ ॥

भावार्थ—जैसे मैं अपने मन्त्रेमें प्रेमालु होती है उसी तरह चार प्रकार मुनि, जार्जिना, श्रावक, श्रापिकाने मधमें—जो चार गनिरूप ममाग्ने पार होनेके उपायमें लीन है—परम प्रेमभाव रखना चाहिये ।

अनगारमामृत द्वि० अध्यायमें कहा है—

धेनुः स्ववत्स इव रागरसादभोधनं,
दृष्टिं क्षिपेन्न मनसापि सहैत्सृजति च ।

धर्मं मधर्मन्तु सुधीः कुशलाय वद-

प्रेमानुबन्धमथ विष्णुवदुत्सहेतु ॥ १०७ ॥

भावार्थ—जैसे गौ अपने बछड़े पर निरन्तर प्रेमानु होकर दृष्टि रखती है तथा मनमें भी उसकी हानिको नहीं महन कर सकती है इसी तरह बुद्धिमान मनुष्यको चाहिये कि वह धर्म तथा धर्मात्मा-ओको अपने हितके लिये निरन्तर प्रेमभावमें देखे तथा धर्म व धर्मात्माकी कुछ भी हानि मनमें भी सहन न करे—सदा प्रेम-समें बंधे हुए साधर्मी मुनियों व श्रावकोकी सेवामें उन्मादवान हो विष्णुकुमार मुनिकी तरह उद्यम करता रहे । इस कथनमें मिथ है कि साधुजन कभी दोषग्रही नहीं होने, न मनमें द्वेषभाव रखने हुए योग्य मार्गपर चलनेवालोंकी निन्दा करते हैं; किंतु सर्व साधर्मीजनोमें प्रेमभाव रखने हुए उनका हित ही वांछते हैं ।

यहां शिष्यने कहा कि आपने अपवाद मार्गके व्याख्यानके समय शुभोपयोगका वर्णन किया अब यहां फिर किमलिये उसका व्याख्यान किया गया है ? इसका समाधान यह है कि वह कदना आपका ठीक है, परन्तु वहांपर सर्व त्याग स्वरूप उत्तम व्याख्या-नको करके फिर असमर्थ माधुओंको कालकी अपेक्षासे कुछ भी ज्ञान, सयम व शौचका उपकरण आदि ग्रहण करना योग्य है इस अपवाद व्याख्यानकी मुख्यता है । यहां तो जैसे भेद नयसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यग्चारित्र्य व सम्यग्गत्य रूप चार प्रकार आराधना होती है सो ही अमेद नयसे सम्यग्दर्शन और सम्यग्चा-रित्र रूपसे दो प्रकारकी होती है । इनमें भी और अमेद नयसे

एक ही वीतराग चारित्ररूप आराधना होती है तैमे ही भेत्-
नयमे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यग्चाग्रि रूपसे तीन प्रकार
मोच मार्ग है सो ही अभेत् नयमे एक श्रमणपना नामका मोच
मार्ग है जिसका अभेत् रूपसे मुख्य रथन “ एयमागदो समणो
इत्यादि चोत्त गाथाओमें पहले ही किया गया । यहा मुख्यतामे
उसीका भेत् रूपमे शुभोपयोगके लक्षणको कहते हुए व्याख्यान
किया गया जमें कोई पुनरुक्तिना दोष नहीं है ॥ ८६ ॥

उस प्रकार समाचार विशेषको कहते हुए चोथे अक्षरमें गाथाए
आठ पूण हु ।

उधानिका—आगे कहते है कि जो म्वय गुणहीन होता
हुआ हमरे अपनमे जो गुणोंमें अधिक् है उनमे अपना विनय
चाहता है उमके गुणोंका नाश हो जाता है—

गुणदोऽपिगम्म विणय पडिच्छगो जोपि होमिसमणोत्ति ।

होञ्ज गुणापरो जदि सो होट्टि अणतमसारी ॥ ८७ ॥

गुणतोऽधिक्स्व विनय प्रत्येपको योपि भवामि श्रमण इति ।

भउन् गुणाधरो यदि स भवत्यनन्तस सारो ॥ ८७ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(यदि) यदि (जोवि) जो कोई
भी (समणोत्ति होमि) मैं माधु हू जेमा मानके (गुणदोऽपिगम्म)
अपनमे गुणोंमें जो अधिक् है उमके हाग (विणय) अपना विनय
(पडिच्छगो) चाहता है (सो) वह माधु (गुणापरो) गुणोंमें रहित
(होञ्ज) होता हुआ (अणतमसारी होत्ति) अनन्त ममार्गमें भ्रमण
करनेवाला होता है ।

विशेषार्थ—मैं श्रमण हू इस गवमे—ना साधु अपनेसे व्यव-
हार निश्चय रत्नत्रयके साधनमें अधिक है—उममे अपनी वन्दना

आदि विनयकी उच्छा करना है, वह स्वयं निश्चय व्यवहार स्तत्र-
यरूपी गुणमें हीन होता हुआ निर्मा अपेक्षा अनन्त संसारमें
भ्रमण करनेवाला होता है। यहां यह भाव है कि यदि कोई गुणानि-
कमे अपने विनयकी बांछा करने लगे, परन्तु पीछे भेदज्ञानके बलमें
अपनी निन्दा करे तो अनन्त भावानी न बोधे अथवा कालान्तरमें
भी अपनी निन्दा करे तोही दीर्घ भवारी न होवे, परन्तु जो मिथ्या
अभिमानमें अपनी बड़ाई, पूजा व लामके अर्थ दुःखग्रह या हठ
धारण करे सो अवश्य अनन्तमेंमारी हो जावेगा ।

भावार्थ—यहां भी आचार्यने श्रमणाभामका स्वरूप
बताया है । कोई २ साधु ऐसे हों जो स्वयं स्तत्रय धर्मके
साधनमें शिथिल हो और गर्व यह करें कि हमको साधु
जानके हममें अधिक गुणवागी भी हमको नमस्कार करें, तो
ऐसे साधु किसी तरह साधु नहीं रह सके । उनके परिणामोंमें
मोक्ष मार्गकी अरुचि तथा मानकी तीव्रता हो जानेमें वे साधु
निश्चय व्यवहार साधु धर्ममें भ्रष्ट होकर सम्यग्दर्शनरूपी निधिसे
दलित्री होने हुए अनंतानुबंधी कषायके वशीभूत हो दुर्गतिमें जा
ऐसे भ्रमण करते हैं कि उनका संसारमें भ्रमण अभव्यकी अपेक्षा
अनंत व भव्यकी अपेक्षा बहुत दीर्घ होनाता है । वास्तवमें साधु
वही होसकता है जिसको मान अपमानका, निन्दा बड़ाईका कुछ भी
विकल्प न हो—निरन्तर समताभावमें रमण करता रहता हुआ
परम वीतरागतासे आत्मीक आनंदके रसको पान करता है और
आप धर्मात्माओंका सेवक होता हुआ उनका उपकार करता रहता
है । केवल द्रव्यलिंग साधुपना नहीं है । जहां भाव साधुपना है वही

मन्त्रा मागुपता है । भाव विना वाग्नी क्रिया फण्टाई नगी होमकी है । जैसा भावशाब्दमें स्वामीने कहा है -

भावरिन्दुदण्डिनिन प्राणियथम्म कोण चाणे ।
 वाहिराजो रिहलो अनतरगपुणम् ॥ ३ ॥
 भावरिओ ष मिड्ड चइ वि तय चर कोडिमोटी ते ।
 जम्भतगइ वल्लो विप्रहत्वा गलियवहो ॥ ४ ॥
 परिणाममि जतुजे नरे मुज्जे वाहरे व जइ ।
 वाहिराग्धाओ भावरिणम्स नि पुणइ ॥ ५ ॥
 जाति भव पढम वि ते णिणेण भावरिणम् ।
 पदिय मियपुरिपथ निणउरइ पयत्तेण ॥ ६ ॥
 भावरिणम्सपुत्रिण इणइवा अणतससारे ।
 गडिउज्जिवाइ वल्लो वाहिरिणियथम्सइ ॥ ७ ॥

भावाध-गणोंकी विशुद्धताके लिये ही वाग्नी परिग्रहना त्याग दिया जाता है । जिसके भीतर रागादि जम्भतर परिग्रह विद्यमान है उसका वाहरी त्याग निफल है । यदि कोई वस्त्र त्याग हाथ लम्बेतर सोझाके ही जमो तब भी तप नर तोभी भाव रहित मायु मिद्धि नगी पासता । जो कोई परिणामोम अशुद्ध है और वाहरी परिग्रहोको त्यागना है-भाव रहितपना होनेसे वाहरी ग्रन्थता त्याग उमना क्या उदगार कर सक्ता है । हे मुने ! भावको ही मुख्य जानामीको ही जिने-द्वेषेवन जो समाते कहा है । भाव गति भेषमे क्या होता है सत्पुरुष ' भाव गति होकर इम नीरने इम जन्गति अनन्त समारमे उन्तमे सद्गी निद्रपरुष वार- वाग ग्रहण किये है और छोटे है । और ही कहा है—

भावेण होइ जगो वाहिरिणियेण वि च णमोण ।
 वम्मपपडोय णियर जासइ भावेण दव्येण ॥ ५४ ॥

गगत्तणं अञ्जं भावणरहियं जिणेहिं पणत्तं ।

इय णाञ्जय य णिच्चं भाविज्झिदि अप्पयं धीर ॥ ५५ ॥

भावार्थ—भावोंमें ही नग्नपना है । मात्र बहरी नगे भेफमे क्या ? भाव सहित द्रव्यलिंगके प्रतापमें ही यह जीव क्रमे प्रकृतियोंके समूहका नाग कर मक्ता है । जिनेंन्द्र भगवानने कहा है कि जिनके भाव नहीं है उमका नग्नपना कार्यकारी नहीं है ऐसा जानकर है धीर ! नित्य ही आत्माकी भावना कर । जो गुणाधिकोंकी वितय चाहते हैं उनके सम्यन्धमें द्वागेनपाहुंम स्वामीने कहा है—

जे इंसणेण भट्टा पाप पाउंति दंसणधराणं ।

ते होंति लल्लस्रजा वोही पुण दुल्लता तेनि ॥ १२ ॥

भावार्थ—जो साधु स्वयं सम्यग्द्वागेनगे भट्ट है और जो सम्यग्दृष्टी साधु है उनमें अपने चरणोंमें नमस्कार कराने हैं वे सबके लळे बड़े होते हैं उनको गन्तव्यकी प्राप्ति उत्थेन दुर्लभ है ।

उप्यानिदा—आगे यह दिखलाने हैं कि जो स्वयं गुणोंमें अधिक होकर गुणहीनोंके साथ वन्दना आदि क्रियाओंमें वर्तन करने हैं उनके गुणोंका नाग होजाता है ।

अधिगगुणा सायण्णे वट्टेदि गुणाधरेहिं किरियासु ।

जदि ते मिच्छुयजुत्ता व्यंति पच्चद्वचारिता ॥ ८८ ॥

अधिकगुणाः आमण्ये वर्तन्ते गुणाधरैः क्रियासु ।

यदि ते मिथ्योपयुक्ता भवन्ति प्रभृष्टचारिताः ॥ ८८ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(सामण्ये) मुनिपनेके चाग्रिममें (अधिगगुणा) उल्कृष्ट गुणधारी साधु (जदि) जो (गुणाधरेहिं) गुणहीन साधुओंके साथ (किरियासु) वन्दना आदि क्रियाओंमें

(वृद्धि) वर्तन करते हैं (ते) वे (मिच्छुःशुक्ता) मिथ्यात्व सहित तथा (पञ्चमदृष्टाचारिता) चारित्र रहित (हवति) होनाते हैं ।

विशेषार्थ—यदि कोई बहुत शास्त्रके ज्ञाताओंके पाम स्वयं चारित्र गुणमें अधिक होनेपर भी अपने ज्ञानान्ति गुणोंकी वृद्धिके लिये बदना आदि क्रियाओंमें वर्तन करें तो दोष नहीं है, परन्तु यदि अपनी बड़ाई व पृजाके लिये उनके साथ बदनादि क्रिया करें तो मर्यादा उल्लंघनमें दोष है । यहाँ तात्पर्य यह है कि निम जगह बदना आदि क्रियाके व तत्व विचार आदिके लिये वर्तन करें परन्तु रागद्वेषकी उत्पत्ति हो जाये उस जगह सर्व अवस्थाओंमें सगति करना दोष ही है । यहाँ कोई शक्य नरे कि यह तो तुम्हागी ही कल्पना है, आगममें यह बात नहीं है ? इसका समाधान यह है कि सर्व ही आगम रागद्वेषके त्यागके लिये ही हैं किन्तु जो कोई साधु उपसर्ग और अपमानरूप या निश्चय व्यवहाररूप आगममें रहे हुए नय विभागों नहीं जानते हैं वे ही रागद्वेष करते हैं और कोई नहीं ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने कहा है कि उच्च मातृ जोको नीचोंकी सगति भी न करनी चाहिये, क्योंकि सगतिमें चारित्रमें गिथिलता आ जाती है । जो मातृ चारित्रमान हैं वे यदि ऐसे साधुओंकी सगति करें—जो चारित्र हीन हैं, चारित्रमें गिथिल हैं—तो वे चारित्रमान भी परिणामोंमें गिथिल-लाचारी होकर गिथिलाचारी हो सके हैं । जो मातृ यथार्थ अदृष्टिस मूलगुणोंके पानेवाले ह व चाहे अपनेमें ज्ञानमें हीन हो चाहे अधिक हों, उनके साथ बदना म्वा'याय आन्ति क्रियाओंमें

मात्र रहनेमें अपने चारित्र्यमें व श्रद्धानमें कमी नहीं आसनी है, किन्तु जो चारित्र्य पाकनेमें शिथिलचारी होंगे उनका श्रद्धान भी शिथिल होगा। ऐसे गुणहीनोंकी संगति यदि दृढश्रद्धानी या दृढ-चारित्र्यी करने लेंगे तो बहुत संभव है कि उनके प्रमादमें ये भी प्रमादी हो जायें और ये भी अपने श्रद्धान व चारित्र्यमें भ्रष्ट कर दालें। यदि हीन चारित्र्यी साथ अपनी संगतिको आवें तो पहले उनका चारित्र्य जानदोक्त कर देना चाहिये। यदि वे अपना चारित्र्य ठीक न करें तो उनके साथ बंदना आदि क्रियायें न करनी चाहिये। यदि कोई दिग्गज विद्वान भी है और चारित्र्यहीन है तो भी वह संगतिके योग्य नहीं है। यदि कदाचित् उनमें कोई जानकी वृद्धि करनेके लिये लगति करनी उचित हो तो मात्र अपना प्रयोजन निकाल ले, उनके साथ आप कभी शिथिलचारी न हों।

श्रमणका भाव यह रहना चाहिये कि मैं परिणाममें समता भाव रहे, राग द्वेषकी वृद्धि न होजाये—जिन जिन कारणोंसे रागद्वेष पैदा होना संभव हो उन उन कारणोंमें अपनेको बचाना चाहिये।

स्वामीने दर्शन पाहुड़ने कहा है कि श्रद्धान नितोकी विनय नहीं करना चाहिये।

अ वि पठन्ति च तेभिर्जापना लज्जगारवभयेण ।

तेभि पि णन्धि वेतो षन अनुसोयनाणाणं ॥ १३ ॥

भावार्थ—जो लज्ज, ६१, आदि करके श्रद्धानभ्रष्ट साधुओंके पदोंमें पठते हैं उनके भी पापकी अनुमोदना करनेमें गन्त्रयकी प्राप्ति नहीं है। श्री कुलभद्र आचार्यने साग्ममुच्चयमें कहा है—

कुसंसगः सदा त्याज्यो देष्टाणां प्रविधायकः ।

सगुणोऽपि जनस्तेन लघुतां याति तद्वक्षणात् ॥ २६६ ॥

सत्सगो हि बुधे षाथ सप्रहासुगप्रद ।

तेनैव गुरता याति गुणहीनोऽपि मानव ॥ २७० ॥

रागादयो महादोषा पलास्ते गदिता बुधे ।

तेषा समाधयास्त्याज्यस्तस्त्रविमि सदा नरे ॥ २७१ ॥

भावार्थ—सर्व दोषोक्तो बदानेनाले कुमगरो मदा ही छोड देना चाहिये, क्योकि कुसगमे गुणवान मानव भी रीघ्र ही लुप्तताको प्राप्त होजाना है । बुद्धिमानोको चाहिये कि सर्व ममयोंमें सुख देनेवाले सत्सगरो करें, इमीके प्रतापमे गुण हीन मनुष्य भी बडेपनेको प्राप्त होजाना है । आचारोंने रागादि महा दोषोंको दुष्ट कहा है इसलिये तत्त्वनाती पुत्रोंको इन प्रयोग आशय विलकुल त्याग देना चाहिये ।

उत्त्वानिष्ठा—आगे लौकिक जनोकी मगतिको माता करते ह-

णिचि दशुत्तत्यपदो समिन्सायो तत्रोधिगो चावि ।

लौगिगजणसम्मण ण जहदि जदि सजदो ण हवदि ॥८०॥

निचिचासराधपद समितकपायस्तपोधिक्त्वापि

गैकिदजनसम्मण न जहाण यद स यतो न भवति ॥८६॥

अन्वय सहित सामान्य —(णिचिउत्तत्यपदो) जिसने सूत्रके अर्थ और पदोंको निश्चय पूर्वक जान लिया है, (समिद समायो) कपायोको शान कर लिया है (तत्रोधिगो चावि) तथा तप करनेमें भी अधिक है ऐसा तापु (जदि) यन्दि (लौगिगजण सम्मण) लौकिक जनोका अर्थात् जनसमियोंका या भृष्टचारित्र मापु गेता सगम (ण जहदि) नहीं त्यागता है (मन्तो ण हवदि) तो वह मयमी तरी रह सकता है ।

त्रिगोपार्थि—जिम्ने अनेक धर्ममई अपन शुद्धात्मानो आदि

लेकर पदार्थोंको बनानेवाले सूत्रके अर्थ और परमोंको अच्छी तरह निर्णय करके जान लिया है, अन्य जीवोंमें व पदार्थोंमें क्रोधादि क्रमायको त्याग करके भीतर परम ज्ञानभावमें परिणामन करने हुए अपने शुद्धात्माकी भावनाके बलमें वीतराग भावमें भावधानी प्राप्त की है तथा अनशन आदि छ वादगी तपोंके बलमें अंतरंगमें शुद्ध आत्माकी भावनाके सम्बन्धमें औरंगमें विजय प्राप्त किया है ऐसा तप करनेमें भी श्रेष्ठ है। उन तीन विशेषगोत्रों युक्त माधु होनेपर भी यदि अपनी उच्छ्रान्ति मनोक्त आनन्द करनेवाले भूट साधुका व लौकिक जनोका समर्थ न छोड़े तो वह स्वयं संगमने छूट जाता है। भाव यह है कि स्वयं आत्माकी भावना करनेवाला होनेपर भी यदि मत्सर गदित स्वच्छाचारि मनुष्योंकी मगतिको नहीं छोड़े तो अति परिचय होनेमें जैसे अग्निकी संगतिमें जल उष्णपनेही प्राप्त होजाता है ऐसे वह साधु बिकारी होजाता है।

भावार्थ—इस मायामें भी आचार्यने कुम्भगतिका नियम जिया है। जो माधु बड़ा आरुह्य है, ज्ञान परिणामी है और तपस्वी है वह भी जब भूट साधुओंकी संगति करता है तथा असंगमी लोगोंके साथ बैठता है, बात करता है तो उनकी संगतिके कारण अपने चारित्रमें शिथिलता कर लेता है। गृहस्थोंको दूर बैठकर केवल जो धर्मचर्चा करके उनसे धर्म मार्गमें आरुह्य करता है वह कुम्भगति नहीं है, किन्तु गृहस्थोंको अपने भ्रान्त स्वाध्यायके कालमें अपने निकट बैठकर उनके साथ लौकिक बार्ता करना जैसे—दो गृहस्थ मित्र बातें करें ऐसे बातें करना—साधुओंमें मोह बढ़ानेवाला है तथा समता भावकी भूमिमें गिरानेवाला है। परिणामोंकी विचित्र

गति है । जैसा बाहरी निमित्त होता है वैसे अपने भाव बदल जाते हैं । इसी निमित्त कारणसे बचनेके लिये ही साधुजनोंको स्त्री पुत्रादिका सम्बन्ध त्यागना होता है । धनादि परिग्रह दयानी पत्नी, वन गुफा आदि ऐतान्त स्थानोंमें वास करना पडता, जहा स्त्री, नपुंसक व लौकिक जन आकर न धरें । अग्निके पास जल रगवा हो और यह मोचा जाय कि यह जेल तो बहुत शीतल है कभी भी गर्म न होगा तो ऐसा सोचना निकूल असत्य है, क्योंकि थोड़ीसी ही सगतिमे वह जल उष्ण होजायगा ऐसे ही जो साधु यह अहंकार करें कि मैं तो बड़ा तपस्वी हूँ, मैं तो बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं तो बड़ा ही शांत परिणामी हूँ, मेरे पास कोई भी बैठे उठे उमकी सगतिसे मैं कुछ भी भ्रष्ट न हूँगा वही साधु अपने समान गुणोंसे रहित भ्रष्ट साधुओंकी व ससारी प्राणियोंकी प्रीति व सगतिके कारण कुछ जालमें स्वयं सयम पालनमें ढीला होकर असयमी बन जाता है । इसलिये मूलकर भी लौकिक जनोकी सगति नहीं रगनी चाहिये । श्री मूलाचार समाचार अधिहारमें लिखा है —

जो कप्पदि विरदाण विरदोणमुवासयग्ग्हि चिट्ठेठ ।

तत्थ णिसेज्जउत्तद्वणसज्जायाहारमिक्खणोसरण ॥ १८० ॥

कण्ण विधय अतेउरिय तह सशरिणो सल्लिग वा ।

अचिरेणहियमाणो अययाद तत्थ पप्पोदि ॥ १८२ ॥

भावार्थ—साधुओंको उचित नहीं है कि आर्निशओंके उपाश्रयमे ठहरे । न वहा उनको बैठना चाहिये, न लेटना चाहिये, न स्वाध्याय करना चाहिये, न उनके साथ आहारके लिये भिक्षाको जाना चाहिये, न प्रतिक्रमणादि करना चाहिये, न मल मूत्रादि करना

चाहिये—माधुओंको स्त्रियोंकी संगति न रखनी चाहिये । कन्या हो, विधवा हो, रानी हो, स्वेच्छा चारिणी हो, माध्वी हो कोई भी स्त्री है । यदि साधु उनके साथ एकान्तमें क्षण मात्र भी महत्वास करें व वार्तालापदि करे तो अपवाद अवश्य प्राप्त होना है ।

मूलाचारके समयसार अधिकारमें कहा है—

घिदभरिदध्रस्सरित्थो पुरिस्सो इत्थो बलंतर्थाग्गसमा ।

तो महिलेयं दुक्का णट्ठा पुरिस्सा सिवं गया इयरे ॥१००॥

भावार्थ—पुरुष तो धीरे धीरे हुए बटके समान है व स्त्री जलनी हुई अग्निके समान है । गेमी स्त्रीकी संगति करनेवाले उनके साथ वार्तालाप व हान्यादि करनेवाले अनेक पुरुष नष्ट हो गए हैं । जिन्होंने स्त्रियोंकी संगति नहीं की है, वे ही मोक्ष प्राप्त हुए हैं ।

चंडो चवलो मन्धो तह साह पुट्टिमंसपडिसेवो ।

गारवकसायबहुलो दुरासओ होदि सो ममणो ॥ ६४ ॥

वेजावच्चबिहोणं विणयविहणं च दुस्सदिकुसोलं ।

समणं विरांगहोणं सुसंजमो साधु ण सेविज्ज ॥ ६५ ॥

दंभं परपरिचार्दं पिसुणत्तण पापसुत्तपडिसेवं ।

चिरपव्वइदंपि मुणो आरंभज्जुदं ण सेविज्ज ॥ ६६ ॥

चिरपव्वइदं वि मुणो अपुट्ठयस्सं असंपुडं जोर्त्तं ।

लोइय लोसुत्तरियं अयाणमाणं विवज्जेज्ज ॥ ६ ॥

आयरियकुलं मुच्चा विहरदि समणो य जो दु णगाणी ।

ण य गेण्हदि उवदेसं पावस्समणोत्ति बुच्चादिदु ॥ ६८ ॥

आयरियत्तण तुरिओ पुव्वं तिस्सत्तणं अकाऊण ।

हिंडइ हुंडायरिओ णिरंकुसो मत्तहत्थियव्व ॥ ६९ ॥

चीदेहव्वं णिच्चं दुज्जणवयणा पलोट्टजिब्भस्स ।

वरणयरणिग्गमं मिव वयणक्यारं चहंतस्स ॥ ७१ ॥

आश्रित्यत्तणमुवणयइ जो मुणो आगम ण याणतो ।

अप्पाण पि विणासिय अण्णे वि पुणेो विणासेइ ॥ ७२ ॥

भावार्थ—इतने प्रकारके साधुओंसे सगति न करनी चाहिये ।

जो विष वृक्षके समान मारनेवाला रौद्रपरिणामी हो, वचन आदि क्रियाओंमें चपल हो, चारित्र्यमें आल्मी हो, पीठ पीछे चुगली करनेवाला हो, अपनी गुरुता चाहता हों, कयायमे पूर्ण हो ॥६४॥

दुःखी माटे साधुओंकी बैयावृत्त्य न करता हो, पाच प्रकार विनय रहित हो, खोटे शास्त्रोंका रसिक हो, निन्दनीय आचरण करता हो, नग्न होकर भी वैराग्य रहित हो ॥६५॥ कुटिल वचन बोलता

हो, पर निंदा करता हो, चुगली करता हो, मारणोच्चाटन वशीक-
रणादि खोटे शास्त्रोंका सेवनेवाला हो, उद्भुत कालका दीक्षित होने-
पर भी आरम्भका त्यागी न हो, ॥६६॥ लीर्घमालका दीक्षित होकर

भी जो मिथ्यात्व सहित हो, इच्छानुसार वचन बोलनेवाला हो,
नीचर्म करता हो, लौकिक और पारलौकिक धर्मको न जानता हो
तथा जिसमे इसलोक परलोकका नाश हो ॥६७॥ जो आचार्यके

सपको ठोड़कर अपनी इच्छामे अकेला घूमता हो व जिसको
गिश्वा देनेपर भी उस उपदेशको ग्रहण नहीं करता हो ऐसा पाप
श्रमण हो, जो पूर्वमें शिष्यपना न करके शीघ्र आचार्यपना करनेके

लिये घूमता हो अर्थात् जो मत्त हाथीके समान पूर्वापर विचार
रहित दोढाचार्य हो ॥६९॥ जो दुर्जनकेमे वचन रहता हो, आगे
पीछे विचार न कर केमे दुष्ट वचन रहता हो जैसे नगरके

भीतरसे कूटा बाहर किया जाता हो ॥ ७१ ॥ तथा जो स्वयं
आगमको न जानता हुआ अपनेको आचार्य थापकर अपने आत्मानका
और दूसरे आमाओंका नाश करता हो ॥ ७२ ॥

उत्थानिका—आग शुभोपयोग प्रकरणमें अनुकम्पाका लक्षण कहते हैं—

तिसिदं वा भुक्खिदं वा दुहिदं दट्टण जो हि दुहिदमणो ।
पडिवज्जदि तं किवया तस्सेसा होदि अणुकम्पा ॥१०॥
वृषितं वा खुभुक्षितं वा दुखितं इप्पा यो हि दुःखितमनाः ।
प्रतिपद्यते तं कृपया तस्यैषा भवति अनुकम्पा ॥ ६० ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(तिसिदं) प्यासे (वा भुक्खिदं) वा भूखे (वा दुहिदं) या दुःखीको (दट्टण) देखकर (जो हि) जो कोई निश्चयसे (दुहिदमणो) दुःखित मन होकर (तं) उस प्राणीको (किवया) दया परिणामसे (पडिवज्जदि) स्वीकार करता है—उसका मला करता है (तस्सेसा) उसके प्रेमी (अणुकम्पा) अनुकम्पा (हवदि) होती है ।

विशेषार्थ—ज्ञानी जीव ऐसी दयाको अपने आत्मीक भावको नाश न करते हुए संश्लेष भावसे रहित होते हुए करते हैं जब कि अज्ञानी संश्लेष भावसे भी करता है ।

भावार्थ—ज्ञानीको ममत्त्व न करके उदासीन भावसे सर्व प्राणियोंको सुख शांति मिले इस मैत्री भावको रखते हुए दुःखी, रोगी, भूखे, प्यासे कोई भी मनुष्य, पशु आदि हो देखकर चित्तमें उसके दुःखको भेटनेका भाव लाकर यथाशक्ति उसके दुःखको भेट देना सो करुणा या दया रूप अनुकम्पा है । अज्ञानी किसीको दुःखी देखकर दया भावसे आप भी दुःखी होजाते हैं—अपने भावोंमें करुणापूर्वक आर्त्तभाव करते हुए उसके दुःखोंको भेटते हैं । जैन शास्त्रोंमें करुणादान बड़ा दान है । हरएक प्राणीको दया

करके हमको आहार, औषधि, विद्या तथा प्राणदान करना चाहिये। यह शुभ भाव पुण्यत्रयका कारण है।

श्री वसुन्ती श्रापकाचारमें कृष्णादानसे बताया है—

अश्वुद्धशालमूयधवहिरदेस तरीयरोद्ध ।

अह जोगा टायव्व कृष्णादाणेति मणिकुण ॥ २३५ ॥

भावार्थ—बहुत बूढ़ा, बालक, गूगा, अघा, बहिरा, परदेशी, रोगी इनको यथायोग्य देना मो कृष्णादान कहा गया है। पचा-
ध्यायीमें अनुकम्पाका स्वरूप है—

अनुकम्पा क्रिया ज्ञेया सर्वसस्त्वेष्वनुग्रह ।

मैत्रीभावोऽय माध्यस्थ नै शल्य वैरवर्जनात् ॥ ४४६ ॥

भावार्थ—सर्व प्राणी मात्रपर उपकार बुद्धि रखना व उसका आचरण सो अनुकम्पा कहलाती है, मैत्रीभाव रखना भी दया है, अथवा द्वेष त्याग मध्यमवृत्ति रखना व वैर छोडकर शल्य या कषाय भाव रहित होना भी अनुकम्पा है।

शेषेभ्यः श्रुत्पिपामादिपोडितेभ्योऽशुमोदयान् ।

दानेभ्यो दयादानादि दातव्य कृष्णाणवै ॥ ७३१ ॥

भावार्थ—पात्रोंके सिवाय जो कोई भी दुःखी प्राणी अपने पापके उदयमे मूखे, प्यासे, रोगादिसे पीडित हों, दयावानोंको उन्हें दया दान आदि करना चाहिये ॥ ९० ॥

उत्थानिका—जागे लौकिक साधु जनका लक्षण बताते हैं—

णिग्गथ पत्रडटो वट्टटि जदि एहिगोहि कम्मेहि ।

सो लोगिगोदि भणिदो सजमतवसपजुत्तोवि ॥ ९१ ॥

निग्रंथ प्रवन्तितो घतते यद्यैहिके कर्मणि ।

स लौकिक इति भणित स यमतप स प्रयुत्तोपि ॥ ९१ B.

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(णिगंथं पव्वइदो) निग्रथ पदकी दीक्षाको धारता हुआ (जदि) यदि (एहिगंहि कम्महि) लौकिक व्यापारोमे (वट्टदि) वर्तता है (सो) वह साधु (संजमतवसंपजुत्तोवि) सयम और तप सहित है तौ भी (लोगिगोदि भणिदो) लौकिक साधु है ऐसा कहा गया है ।

विशेषार्थ—जिसने वस्त्रादि परिग्रहको त्यागकर व मुनि पदकी दीक्षालेकर यति पद धारण करलिया है ऐसा साधु यदि निश्चय और व्यवहार रत्नत्रयके नाश करनेवाले तथा अपनी प्रसिद्धि, बड़ाई व लाभके बढ़ानेके कारण ज्योतिष कर्म, मंत्र यंत्र, वैद्यक आदि लौकिक गृहस्थोके जीवनके उपायरूप व्यापारोके द्वारा वर्तन करता है तो वह द्रव्य संयम व द्रव्य तपको धारता हुआ भी लौकिक अथवा व्यवहारिक कहा जाता है ।

भावार्थ—मुनि महाराजका कर्तव्य मुख्यतासे निश्चय रत्नत्रयकी एकतारूप साम्यभावमे लीन रहता है । तथा यदि वहां उपयोग न ठहरे तो शास्त्र विचार, धर्मोपदेश, वैश्यावृत्त्य आदि शुभोपभोगरूप कार्योंको करना है । ध्यान व अध्ययनमे अपने कालको विताना साधुका कर्तव्य है । यदि कोई साधु गृहस्थोके समान ज्योतिष कर्म किया करे, जन्मपत्रिका बनाया करे, वैद्यक कर्म द्वारा रोगियोको औषधिये वताया करे, लौकिक कार्योंके निमित्त मंत्र यंत्र किया करे, अथवा कृषि, व्यापार आदि कार्योंमे सम्मति दिया करे व कराया करे तो वह साधु बाहरमें चाहे मुनिके अठाईस मूलगुण पालता है व बारह प्रकार तप करता है परन्तु उसका अंतरङ्ग लौकिक वासनाओसे भर जाता है जिससे वह

लौकिक साधु हो जाता है । ऐसा साधु मोक्षके साधनमें शिथिल पड़ जाता है इसलिये लौकिक है । अतएव ऐसे साधुकी सगति न करनी योग्य है ।

कभी कहीं धर्मके आयतनपर विघ्न पड़े तब साधु उसके निवारणके लिये उदासीन भावमें मात्र यत्र करें तो तोप नहीं है । अथवा धर्म कार्यक निमित्त मुहूर्त देखें व रोगी धर्मात्मानो देखकर उसके रोगका यथार्थ इलाज बतावें अथवा गृहस्थोके प्रश्न होनेपर कभी कभी अपने निमित्तज्ञानमें उत्तर बताएँ । यदि इन बातोंको मात्र परोपकारके हेतुमें कभी कभी कोई शुभोपयोगी साधु करे तो तोप नहीं होसकता है । परन्तु यदि निश्चयी ऐसी आदत बनाले कि इसमें मेरी प्रसिद्धि व मान्यता होगी तो ये कार्य साधुके लिये योग्य नहीं है, ऐसा साधु साधु नहीं रहता । श्री मूलाचार समयसार अधिहारमें कहा है कि साधुको लौकिक व्यवहार नहीं करना चाहिये—

अब्रवहारा एको भाणे प्यगमणे भवे निरारभो ।

चत्तकसायपरिगाह पपत्तचेट्टो अस गो य ॥ ५ ।

भावार्थ—जो लोक व्यवहारसे रहित है व अपने आत्माको असहाय जानकर व आरम्भ रहित रहकर व कषाय और परिग्रहका त्यागी होता हुआ, अत्यन्त विरक्त मोक्षमार्गकी चेष्टा करता हुआ आत्मध्यानमें एकाग्र मन होता है वही साधु है ।

। मुनिके सामायिक नामका चारित्र मुख्यतासे होता है । उमीके कथनमें मूलाचार पडावश्यक अधिहारमें कहा है —

विरदो सत्रसावज्जं तिगुत्तो पिहिदिदिओ ।

जीवो सामाइण णाम सजमद्वाणमुत्तम ॥ २३ ॥

भावार्थ—जो सर्व पापकर्मने रहित है, तीन गुण सहित है, इंद्रियोंको संकोचे हुए है वही जीव सामायिक रूप है व उत्तम संयमका स्थान है । अतएव जो कोर्ट मुनि होकर गृहस्थोंके योग्य व्यापार या व्यवहारमें बनेता है वह यथार्थ साधु नहीं है; वह लौकिक है, उसके साथ संगति न करनी चाहिये ॥ ९१ ॥

उन्थानिका—आगे यह उपदेश करने हैं कि मदा ही उत्तम संसर्ग करना योग्य है—

तन्हा समं गुणादो समणो ममणं गुणेंहिं वा अद्वियं ।
अधिवसदु तन्हि णिच्चं उच्छदि जदि दुग्घपरिमोक्खं ॥९२॥
तस्मात्समं गुणात् श्रमणं श्रमण गुणैर्वाश्रकम् ।
अधिवसतु तत्र निरुत्तं इच्छति यदि दुग्घपरिमोक्खम् ॥९२॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(तन्हा) इसलिये (जदि) यदि (समणो) साधु (दुग्घ परिमोक्खं उच्छदि) दुःखोंमें छटना चाहना है तो (गुणादो ममं) गुणोंमें समान (वा गुणेंहिं अद्वियं समणं) वा गुणोंमें अधिक साधुके पाम तिष्ठकर (णिच्चं) मदा (तन्हि) उमी ही साधुकी (अधिवसदु) संगति करो ।

विशेषार्थ—तीन साधुकी संगतिमें अपने गुणोंकी हानि होती है इसलिये जो साधु अपने आत्मासे उत्पन्न सुखमें विलक्षण नारक आदिके दुःखोंमें मुक्ति चाहता है, उसको योग्य है कि वह ऐसे साधुकी संगति करे जो निश्चय व्यवहार रत्नत्रयके साधनमें अपने बराबर हो, या अपनेसे अधिक हो । जैसे—अग्निकी संगतिमें जलके शीतल गुणका नाश हो जाता है तैसे ही व्यवहारिक या लौकिक जनकी संगतिसे संयमीके संयम गुणका नाश हो

जाता है, ऐसा जानकर तपोधनको अपने समान या-अपनेमे अधिक गुणधारी तपोधनका ही आश्रय करना चाहिये । जो साधु ऐसा करता है उसके रत्नत्रयमई गुणोंकी रक्षा अपने समान गुणधारीकी सगतिमे इस तरह होती है जैसे शीतल पात्रमें रखनेसे शीतल जलकी रक्षा होती है । और जैसे उसी जलमें कपूर शकर आदि ठडे पदार्थ और डाल दिये जावें तो उस जलके शीतलपनेकी वृद्धि हो जाती है । उसी तरह निश्चय व्यवहार रत्नत्रयके साधनमें जो अपनेसे अधिक है उनकी सगतिसे साधुके गुणोंकी वृद्धि होती है “ ऐसा भाव है । ”

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने स्पष्टपने इस बातको दिखा दिया है कि साधुको ऐसी सगति करनी चाहिये जिसमे अपने रत्नत्रयरूप धर्ममें कोई कमी न आवे—या तो वह धर्म वैसा ही बना रहे या उममे बढवारी हो । अल्पजानीका मन दूसरोंके अनुकरणमें बहुत शीघ्र प्रवर्तता है । यदि खोटी सगति होती है तो उसने ओगुणोंमें जाना है । यदि अच्छी सगति होती है तो उसके गुणोंमें प्रेमालु होता है । बस्त्रको यदि साधारण पिठारीमे रख दिया जाने तो वह न बिगडकर वैसा ही रहेगा । यदि सुगन्धित पिठारीमें रखरा जावे तो बस्त्रमें सुगन्ध बढ जायगी । इसी तरह समान गुणधारीकी सगतिसे अपने गुण बढे रहेंगे तथा अधिक गुणधारीकी सगतिमे अपने गुण बढ जायगे । इसलिये निम्ने मोक्ष मार्गमें चलना स्वीकार किया है उसको मोक्षपद पर पहुचनेके लिये उत्तम सगति सदा रखनी योग्य है । गुणवानोंकी ही महिमा होती है । कहा है—कुलभद्राचार्यने सारमसुचयमें—

गुणाः सुपूजिता लोके गुणाः कल्याणकारकाः ।

गुणहोना हि लोकेऽस्मिन् महान्तोऽपि मलोमसाः ॥२७३॥

सद्गुणैः गुरुतां याति कुलहीनोऽपि मानवः ।

निर्गुणः सकुलाद्योऽपि लघुतां याति तत्क्षणात् ॥२७४॥

भाचार्थ—इस जगत्में गुण ही पूजनीय होने हैं, गुण ही कल्याण करनेवाले होते हैं, जो गुणहीन होवे तो इसलोकमें बड़े-र पुरुष भी मलीन हो जाते हैं । कुलहीन मनुष्य भी सद्गुणोंके होते हुए बड़ा माना जाता है जब कि कुलवान होकर भी यदि गुणरहित है तो उसी क्षणसे नीचेपनेको प्राप्त हो जाता है ॥ २७२ ॥

उत्थानिका—आगे पांचवें स्थलमें संक्षेपमें संसारका स्वरूप, मोक्षका स्वरूप, मोक्षका माधन, सर्व मनोरथ स्थान लाभ तथा शास्त्रपाठका लाभ इन पांच रत्नोंको पांच गाथाओंसे व्याख्यान करते हैं । प्रथम ही संसारका स्वरूप प्रगट करते हैं—

जे अजधागाहिदत्था एदे तच्चत्ति णिच्छिदा समये ।

अच्चंतफलसमिद्धं भमंति तेतो परं कालं ॥ २३ ॥

ये अयथागृहीतार्था एते तत्त्वमिति निश्चिताः समये ।

अत्यन्तफलसमृद्धं भ्रमन्ति ते अतः परं कालं ॥ २३ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थः—(जे) जो कोई (अजधागाहिदत्था) अन्य प्रकारसे असत्य पदार्थोंके स्वभावको जानते हुए (एदेतच्चत्ति-समये) ये ही आगममें तत्त्व कहे हैं ऐसा (णिच्छिदा) निश्चय कर लेते हैं (तेतो) वे साधु इस मिथ्या श्रद्धान व ज्ञानसे अबसे आगे (अच्चंतफलसमिद्धं) अनन्त दुःखरूपी फलसे भरे हुए संसारमें (परं कालं) अनन्त काल (भमंति) भ्रमण करते हैं ।

विशेषार्थ—जो मोड़ साधु या अन्य आत्मा सात तत्त्व नर पदार्थोंका स्वरूप स्याद्वाद नयके द्वारा यथार्थ न जानकर जौरका और श्रद्धान कर लेने है और यन्ी निर्णय कर लेते है कि आगममें तो यही तत्व कहे है वे मिथ्या श्रद्धानी या मिथ्यानानी जीव द्रव्य, क्षेत्र, काल, मन, भाव स्वरूप पाच प्रकार समारके भ्रमणसे रहित शुद्ध आत्माकी भावनामे हटे हुए इस वर्तमान कालसे आगे भविष्यमें भी नारकादि दुस्त्रोके अत्यन्त कष्टक फलोसे भरे हुए सासारमें अनन्तकाल तक भ्रमण करने रहते हैं । इसलिये इस तरह समार भ्रमणमें परिणमन करनेवाले पुरुष ही अमेड नयमे सासार स्वरूप जानने योग्य है ।

भावार्थ—वास्तवमें जिन जीवोंके तत्वोंका यथार्थ श्रद्धान व ज्ञान नहीं है वे ही अन्यथा आचरण करते हुए पाप कर्मोंको व पापानुबन्धी पुण्य कर्मोंको बाधते हुए नरके, तिर्यच, मनुष्य, देव चारों ही गतियोंमें अनतकाल तक भ्रमण किया करते है । रागद्वेष मोह सासार है । इन ही भावोंसे आठ कर्मोंका बन्ध होता है । कर्मोंके उदयसे शरीरकी प्राप्ति होती है । शरीरमें वासकर फिर राग द्वेष मोह करता है । फिर कर्मोंको बाधता है । फिर शरीरकी प्राप्ति होती है । इस तरह बराबर यह मिथ्यादृष्टी अनानी जीव भ्रमण करता रहता है । आत्मा और अनात्माके भेदज्ञानको न पाकर परमें आत्मबुद्धि करना व सासारिक सुखोंमें उपादेय बुद्धि रखना सो ही मोह है । मोहके आधीन हो दृष्ट पदार्थोंमें राग और अनिष्ट पदार्थोंसे द्वेष करना ये ही समारके कारणीभूत अनन्तानुबन्धी कषाय रूप रागद्वेष हैं । इन ही भावोंको यथार्थमें सासार

कहना चाहिये । तैसे ही इन भावोंमें परिणमन करनेवाले जीव भी संसार रूप जानने । अनेक अभव्य जीव मिथ्याश्रद्धान्त्री गांठको न खोलने हुए मुनि होकर भी पुण्य बांध नों येवेयक तक चले जाते हैं, परन्तु मोक्षके मार्गको न पाकर कभी भी चतुर्गति भ्रमणमें लुटकारा नहीं पाते हैं । वास्तवमें मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र ही संसारतत्त्व है । जैसा कहा है—

सद्वृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्म धर्मेश्वरा विदुः ।

यदायप्रत्यनोक्तानि भवन्ति भद्रपद्धतिः ॥ ३ ॥

भावार्थ—तीर्थकरणे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्रको धर्म कहा है, जब कि इनके उलटे मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र संसारकी पगिपाटिको बढ़ानेवाले है ।

श्री अमितिगति महाराजने सुभाषित रत्नसंदोहमें संसारतत्त्व इस तरह बताया है—

दयादमध्यानतपोव्रताद्यो गुणाः समस्ता न भवन्ति सर्वथा ।

दुरन्तामिथ्यास्त्वरजोहतात्मनो रजोयुतालावुगतं यथा पयः ॥ १३७ ॥

भावार्थ—जिसकी आत्मामें दुःखदाई मिथ्यादर्शनरूपी रज षड़ी हुई है उसकी आत्मामें जैसे रजमें भरी हुई तृन्नीमें जलकी स्वच्छता नहीं ब्रलकती है वैसे दया, संयम, ध्यान, तप व व्रतादि गुण सर्व ही सर्वथा नहीं प्रगट हो सके हैं—

दधातु धर्मं दग्धा तु पावनं करोतु भिक्षाशनमस्तदूषणम् ।

तनोतु योगं धृतचित्तविस्तरं तथापि मिथ्यास्त्वयुतो न मुच्यते १४२

वधातु दानं बहुधा चतुर्विधं करोतु पूजामतिभक्तितोऽहंताम् ।

वधातु शीलं तनुतामभोजनं तथापि मिथ्यास्त्ववशो न सिद्ध्यति १४३

भवतु शास्त्राणि नरो विरोधत करोतु चित्राणि तपोसि भवत ।
अतस्त्वस सर्वमनोस्तथापि नो विमुक्त सौख्य गतवाधमश्नुते ॥१४४

भावार्थ—कोई चाहे क्षमादि दण प्रसार धर्मको पालो व
निर्गोप भिक्षासे भोजन ग्रहण करो, व चित्तके विस्तारको रोककर
ध्यान करो तथापि मिथ्यात्व सहित जीव कभी मुक्ति नहीं पासक्ता
है । तरह-२ मे चार प्रसार दान चाहे देओ, अनि भक्तिमे अहंतोकी
भक्ति करो, शील पालो, उपवास करो तथापि मिथ्यादृष्टी मिद्धि
नहीं पासक्ता है । कोई मनुष्य चाहे खून शास्त्रोको जानो व भावसे
नाना प्रकार तपस्या करो तथापि जिसका मन मिथ्यातत्त्वोमें आसक्त
है वह कभी भी बाधरहित मोक्षके आनन्दको नहीं भोग सक्ता है ।

त्रिचित्रवर्णाञ्चितचित्रमुत्तम यथा गताश्रो न जनो विलोक्ष्यते ।
प्रदर्श्यमान न तथा प्रपद्यते कुट्टपिजायो जिननाथशासनम् ॥१४५

भावार्थ—जैसे नाना प्रकार वर्णोंमे रचित उत्तम चित्रको
श्रधा पुण्य नहीं देख सक्ता है वैसे ही मिथ्यादृष्टी जीव जिनेन्द्रके
शामनको अच्छी तरह समझाण जानेपर भी नहीं श्रद्धान करना है ।

वास्तवमें जब तक नित्य अनित्य, एक अनेक आदि स्वभा-
वमइ सामान्य विगोप गुण रूप आत्माका गुणपर्याय रूपसे व
उत्पाद व्यय धोत्र्य रूपसे श्रद्धान नहीं होगा तथा अतरगमें
निजात्मानन्दका स्वाद नहीं प्रगट होगा, तबतक मिथ्यादर्शनके
विचारसे नहीं छुटता हुआ यह जीव कभी भी मुख्य शक्तिके
मार्गको नहीं पासक्ता है । यही सत्तार तत्व है ।

श्री कुलभद्राचार्य सारसमुच्चयमें कहते हैं—

अनादिकालजीवेन प्राप्तं दुःखं पुनः पुनः ।

मिथ्यामोहपरीतेन कषायवशवतिना ॥ ४८ ॥

मिथ्यात्त्वं परमं बीजं संसारस्य दुरात्मनः ।

तस्मात्तदेव भोक्तव्यं मोक्षसौम्यं जिघृक्षुणा ॥५२॥

भावार्थ—मिथ्या मोहके आधीन होकर व क्रोधादि कषायोंके वशमें रहकर अनादि कालसे इस जीवने चारवार दुःख उठाए हैं । इस दुःखमें भरे हुए संसारका बड़ा बीज मिथ्यादर्शन है । इसलिये जो मोक्षके सुखको ग्रहण करना चाहता है उसे इस मिथ्यात्वका ही सर्वथा त्याग कर देना चाहिये ॥ ९३ ॥

उत्थानिका—आगे मोक्षका स्वरूप प्रकाश करते हैं—

अजधाचारविजुक्तो जघत्थपदणिच्छिडो पसंतप्पा ।

अफले चिरं ण जीवदि इह सो संपुण्णसामण्णो ॥ ९४ ॥

अयथाचारवियुक्तो यथार्थपदनिश्चितो प्रशान्तात्मा ।

अफले चिरं न जीवति इह स सम्पूर्णश्रामण्यः ॥ ६४ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(अजधाचारविजुक्तो) विपरीत आचरणसे रहित, (जघत्थपदणिच्छिडो) यथार्थ पदार्थोंका निश्चय रखनेवाला तथा (पसंतप्पा) शांत स्वरूप (संपुण्ण सामण्णो) पूर्ण मुनिपदका धारी (सो) ऐसा साधु (इह अफले) इस फलरहित संसारमें (चिरं ण जीवदि) बहुत काल नहीं जीता है ।

विशेषार्थ—निश्चय व्यवहार रूपसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यग्चारित्र, सम्यगतप, सम्यग्वीर्य ऐसे पांच आचारोंकी भावनामें परिणमन करने रहनेसे जो विरुद्ध आचारसे रहित है, सहज ही आनन्द रूप एक स्त्रभावधारी अपने परमात्माको आदि लेकर

पदार्थोंके ज्ञान सहित होनेसे जो यथार्थ वस्तु स्वरूपका ज्ञाता है, तथा विशेष परम शात भावमें परिणमन करनेवाले अपने आत्म-द्रव्यकी भावना सहित होनेसे जो शातात्मा है ऐसा पूर्ण साधु शुद्धात्माके अनुभवमे उत्पन्न सुखामृत रसके स्वादसे रहित होनेके कारणमे इस फल रहित ससारमें दीर्घकाल तक नहीं ठहरता है अर्थात् शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करलेता है । इस तरह मोक्ष तत्त्वमें लीन पुरुष ही अमेद नयसे मोक्ष स्वरूप है ऐसा जानना योग्य है ।

भावार्थ—यहा मोक्ष तत्त्वका श्लोकान साधुपदमें होजाता है ऐसा प्रगट किया है । जो साधु शास्त्रोक्त अठारह मूल गुणोंको उनके अतिचारोंको दूर करता हुआ पालता है अर्थात् सम्यग्दर्शन ज्ञान चाग्रि तप वीर्य रूप पाच प्रकार आचारोंको व्यवहार नयकी सहायतासे निश्चय रूप आगधन करता है—इस आचरणमें जिसके रच मात्र भी विपरीतता नहीं होती है । तथा जो आत्मा और अनात्माके स्वरूपको भिन्न २ निश्चय किये हुए है ऐसा कि जिसके सामने ससारी प्राणी जो अजीवमा समुदाय हैं सो जीव और अजीवके पिंड रूप न विग्रह भिन्न २ शक्य रहा है । और जिसने अपनी कषायोंको इतना जग डाला है कि वीनगगताके रसमें हर समय भगनता हो रही है ऐसा पूर्ण मुनि पदका आराधनेवाला अर्थात् अपने शुद्ध आत्मीक भावमें तल्लीन होकर निश्चय रत्नत्रय-मई निज आत्मामे एकचित्त होता हुआ श्रमण वास्तवमें मोक्षतत्व है क्योंकि मोक्ष अवस्थामें जो ज्ञान श्रद्धान व तल्लीनता तथा स्व-स्वरूपानन्दका भोग है वही ज्ञम महात्माको भी प्राप्त हो रहा है— इस कारण इस परम धर्मध्यान और शुद्ध ध्यानकी अग्निमे अज

यह सांधु शीघ्र ही नवीन कर्मोका संवर करता हुआ और पूर्व बोधे हुए कर्मोकी निजरा करता हुआ इस दुःखमई खारे जलमें भरे हुए तथा स्वात्मानन्द रूपी फलसे शून्य संसारसमुद्रमें अधिक काल नहीं ठहरता है—शीघ्र ही परम शुद्ध रत्नत्रय रूपी नौकाके प्रतापसे मोक्षद्वीपमें पहुँच जाता है । संसारतत्त्व जब पराधीन है तब मोक्ष तत्त्व स्वाधीन है, संसारतत्त्व विनाश रूप अनित्य है, तब मोक्ष तत्त्व अविनाशी है, संसारतत्त्व जब आकुल्यारूप दुःखमई है तब मोक्षतत्त्व निराकुल सुखमई है, संसारतत्त्व जब कर्मबंधका बीज है, तब मोक्षतत्त्व कर्मबंध नाशक है ऐमां जानकर भव्य जीवोंको संसार तत्त्वसे वैराग्य धारकर मोक्षतत्त्वकी ही भावना करनी योग्य है ।

इसी मोक्षतत्त्वके आदर्शको अमृतचन्द्राचार्यने श्री समयसार क्लेशमें कहा है—

जयति सहजतेजः पुंजमज्जत्रिलोकी—

स्खलदग््निलविकल्पोऽप्येकरूपस्वरूपः ।

स्वरसविसरपूर्णाच्छन्नतत्त्वेऽपलम्भः,

प्रसमनिर्यामताश्चिच्चिच्चमत्कार एव ॥ २६/१० ॥

भावार्थ—यह परमनिश्चल तेजस्वी चतन्यका चमत्कार जयवंत रहा जिसके सहज तेजके समुदायमें तीन लोकोंका स्वरूप मानों डूब रहा है व जिसमें संपूर्ण संकल्प विकल्पोंका अभाव है, तथा जो एक ही स्वरूप है और जो आत्मीक रससे पूर्ण अविनाशी निज तत्त्वको प्राप्त किये हुए है ।

श्री योगेन्द्रदेव अमृताशीतिमें कहते हैं—

ज्वरजननजराणां वेदना यत्र नास्ति,

परिभवति न मृत्युर्नागतियों गतिर्वा ।

तदतिविशदचित्तैर्भ्यतेङ्गेषु तत्त्व,

गुणगुरुगुरुरादाभाजसेवाप्रसादात् ॥ ५८ ॥

भावार्थ—जिम तत्रमें जन्म चर मरणकी वेदना न

जहा मृत्यु सताती है न जहामे जाना है न आना है, सो अपूर्ण मोक्ष तत्त्व गुणोंमें महान ऐसे गुरु महाराजके चरणमयी सेवाके प्रसात्से अत्यन्त निर्मल चित्तवालोंको इस शरीरमें ही अनुभवगोचर होजाता है ।

श्री योगन्द्राचार्य योगसारमें कहते हैं—

जो समस्तुक्कणिलोण सुदु पुण पुण अत्थ मुणेइ ।

कम्मकपड करि सा वि कुडु लहु णिज्जाण लहेइ ॥६०॥

भाषा—जो बुद्धिमान ममतामई आनन्दमें गीन गेकर पुन पुन अपने आत्माका अनुभव करता है सो ही शीघ्र कर्मोंका क्षय-कर निर्माणने प्राप्त करता है ॥ ९२ ॥

उत्तानिका—आगे मोक्षका कारण तत्त्व बताते हैं—

मम । विद्विदपन्त्या चत्ता उरहिं वहित्थमज्यत्थ ।

विमग्गमु णावसत्ता जे त मुद्धत्ति णिदिट्ठा ॥ ०७ ॥

मम्यागिदित्तपदादांस्त्वङ्गोपधि वहित्थमज्यम्यम् ।

विपयेतु नावसत्ता ये ते शुत्ता इति निर्दिष्टा ॥ ६५ ॥

अन्वय महिन सामान्गर्ग—(ये) जो (सम्भ विद्विदपन्त्या) मने प्रकाश पदार्थोंके जाननेवाले हैं जो (वहित्थम्) जाहरी धेरादि (अज्जथ) अतरग गगण्ठि (उरहिं) परिग्रहको (चत्ता) त्याग कर (विमयेसु) पाचो उद्विगोर विषयोंमें (णावसत्ता) आसक्त नहीं ह, (ते) वे साधु (मुद्धत्ति णिदिट्ठा) शुद्ध साधक हैं ऐसे कहे

विशेषार्थ—जो साधु संशय, विषय, अनध्यवसाय तीन दोषोंमें रहित होकर अनन्तज्ञानादि स्वभावधारी निज परमात्म पदार्थको आदि लेकर सर्व वस्तुओंके विचारमें चतुर होकर उस चतुराईमें प्रगट जो अनियम सहित परम विवेकस्वर्षी ज्योति उसके द्वारा भले प्रकार पदार्थोंके स्वरूपको जाननेवाले है तथा पांचों इंद्रियोंको विषयोंके अधीन न होकर निज परमान्तात्त्विकी भावना रूप परम ममाक्षिमें उत्पन्न जो परमानन्दसई सुखरूपी अमृत उसके स्वादके भोगनेके फलमें पांचों इंद्रियोंके विषयोंमें रज भी आशक्त नहीं है और जिन्होंने बाह्यी श्रेयादि अनेक प्रकार और भीतरी मिथ्यान्वादि चौदह प्रकार परिग्रहको त्याग दिया है, ऐसे महात्मा ही शुद्धोपयोगी मोक्षकी मिट्टि कर सकत हैं ऐसा कहा गया है अर्थात् ऐसे परमयोगी ही अभेद नयने मोक्षमार्ग स्वल्प जानने योग्य है ।

भान्नादि—मोक्षके साक्षात् साधन करनेवाले वे ही महात्मा निश्चय तपोवन मेंसक्त हैं जिन्होंने म्यादाद नयके द्वारा शुद्ध अशुद्ध सर्व पदार्थोंके भ्रष्टको अच्छी तरह जानकर उनमें दृढ़ निश्चय प्राप्तकर लिया है अर्थात् जो मय्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानमें युक्त है और जिन्होंने अन्तरङ्ग वशिरंग चौबीस प्रकारकी परिग्रहको त्यागकर पांचों इंद्रियोंकी अभिलाषा छोड़ दी है अर्थात् उनमें रज मात्र भी इच्छादान नहीं है, इमीलिये मय्यग्चारित्रिके धारी हैं । वास्तवमें गन्दत्रय ही संश्रमार्ग है जो इसे धारण करने है वे ही विप्र रमणीके पर होसके हैं ।

श्री नमयसुरजीने ग्वा भी इसी बातको दिखाने है—

आयारादीणाण जीवादोदमण च विण्णयेय ।

छज्जीवाण रक्फ्फा भणदि चरित्त तु वपहारो ॥ २६४ ॥

आदा खु मज्झणाणे आदा मे दमणे चरित्ते य ।

आदा पच्चक्खाणे आदा मे स वरे जोणे ॥ २६५ ॥

भावार्थ—व्यवहार नयमे आचारङ्ग आदि शास्त्रोंको जानना सम्यग्ज्ञान है, जीवादि तत्त्वोंका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है, तथा छ कायके प्राणियोंकी रक्षा करना सम्यग्चारित्र्य है ये व्यवहार रत्न त्रय है । निश्चय नयमे एक आत्मा ही मेरे ज्ञानमें है, वही आत्मा मेरे सम्यग्दर्शनमें है वही चारित्र्यमें है वही आत्मा त्यागमें है वही सत्तमें और वही ध्यानमें है अथान् व्यवहार रत्नत्रयमे युक्त होकर जो निज आत्माके शुद्ध म्यभावमें लय होजाता है वही निश्चय रत्नत्रयमें मोक्षमार्गका जागधन करता हुआ मोक्षमार्गका सच्चा माधनेवाला होता है ।

श्री मूलाचार समयसार अधिनारमें कहा है —

भावविरदो दु विरदो ण दव्यविरदस्स सुग्गो हो ।

विसयवणरमणल्लोले धरिय्या तेण मणहन्थी ॥ १०४ ॥

भावार्थ—जो साधु भावोंमें बगरी है वे ही सच्चे विरक्त हैं ।

जो बाहरी मात्र त्यागी है उनके मनकी प्राप्ति नहीं होसकी । वस लिये पाचो दृष्टियोंके विषयोंके वनम मन करनेमे लोलुपी मनरूपी हाथीको बधम गवना योग्य है ।

श्री मूलाचार अनगार भावनाम कहा है —

णिट्ठविदमरणवरणा वग्ग णिट्ठुद्धुटं धुणित्ताय ।

जरमरणविप्पमुत्ता उवेत्ति सिद्धिं दक्खिन्नेसा ॥ ११० ॥

भावार्थ—जिन साधुओंने ध्यानके बधमे निश्चयचाग्रिने

उल्कृष्टता प्राप्त करली है, वे ही साधु सर्व गाढ़ बंधे हुए कर्मोंको क्षयकर सबे क्लेशसे रहित होने हुए व जन्ममरणा मरणकी उपाधिसे सदाके लिये छुटते हुए अनंत ज्ञानादिकी प्रगटरूप मिद्धिपनेकी अवस्थाको प्राप्त हो जाते हैं ।

श्री कुलभद्र आचार्य सारममुच्चयमें कहते हैं—

मानस्तंभं दृढं भङ्क्त्वा लोभाद्रि च विदार्य वै ।

मायावह्नीं समुत्पाद्य क्रोधशत्रुं निहन्य च ॥ १६४ ॥

यथाग्यातं हितं प्राप्य चारित्र्यं ध्यानतत्परः ।

कर्णां प्रक्षयं कृत्वा प्राप्नोति परमं पदम् ॥ १६५ ॥

भावार्थ—जो ध्यानमे लीन साधु दृढ़ मानके जंमेको उखाड़ कर, लोभके पर्वतको चूर्ण चूर्णकर, मायाकी बेलोको तोड़कर तथा क्रोध शत्रुको मारकर यथाग्यात चारित्र्यको प्राप्त हो जाता है वही कर्मोंका क्षयकर परमपदको प्राप्त करलेता है ॥ १६ ॥

उत्थानिका—आगे आचार्य फिर दिखलाने हैं कि शुद्धोपयोग स्वरूप जो मोक्षमार्ग है वही सर्व मनोरथको सिद्ध करनेवाला है—

मुद्धस्स य सामण्णं भणियं मुद्धस्स दंसणं णाणं ।

मुद्धस्स य णिव्वाणं सोच्चिय सिद्धो णमो तत्त ॥१६॥

शुद्धन्य च थामण्यं भणितं शुद्धस्य दर्शनं जानम् ।

शुद्धस्य च निर्वाणं स एव सिद्धो नमस्तरमै ॥ ६६ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(सुद्धस्स य सामण्ण) शुद्धोपयोगीके ही साधुपना है, (सुद्धस्स दंसणं णाणं भणिय) शुद्धोपयोगीके ही दर्शन और ज्ञान कहे गए हैं (सुद्धस्स य णिव्वाणं) शुद्धोपयोगीके ही निर्वाण होता है (सोच्चिय सिद्धो) शुद्धोपयोगी ही सिद्ध भगवान हो जाता है (तत्त णम) इससे उस शुद्धोपयोगीको नमस्कार हो

विशेषार्थ—जो शुद्धोपयोगका धारक साधु है उसीके ही सम्बन्धदर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यग्चारित्र्यकी ण्कारूप तथा शत्रु मित्र आदि ममभावकी परिणतिरूप मात्मान मोक्षका मार्ग अमणपना कदा गता ३ । शुद्धोपयोगीके ही नीनगेदके भीतर रहनेवाले व तीन काल पूर्व सर्व पदार्थोंके भीतर प्राप्त जो अनन्त स्वभाव उनको पद गायमे विना क्रमके मामान्य तथा विशेष रूप जाननेको समर्थ आन्तर्दर्शी व अनन्तज्ञान होने हैं, तथा शुद्धोपयोगीके ही साक्षात् रहित अनन्त सुख आदि गुणोंका आधारभूत पराधीनतासे रहित स्वाधीन निर्माणका काम होता है । जो शुद्धोपयोगी है वही लौकिक माया, अज्ञान, म, विद्विषय, मय, यत्र आदि सिद्धियोंसे विच्छिन्न, अपने शुद्ध आत्माकी प्राप्तिरूप, गर्भमें उभरेके समान मात्र ज्ञायक एक स्वभावरूप तथा चान्दरणादि आठ विध तर्कोंसे रहित होनेके कारणसे सम्बन्ध गति जाठगुणोंमें गर्भित अनन्त गुण सहित सिद्ध भगवान् हो जाता है । इसलिये उसी ही शुद्धोपयोगीको जित्वा निर परमात्मामें ही आराध्य आगधक सन्ध रूप मात्र समझकर होहु । भाव यह रूपा गया है कि हम मोक्षके कारणभूत शुद्धोपयोगीके ही द्वारा मय ए मनोरथ प्राप्त होने हैं । ऐसा मानकर जेप सर्व मनोरथको त्यागकर ग्मी शुद्धोपयोगी ही भावना करनी योग्य है ।

भावार्थ—जो तत्त्वमें आचार्यो उसी शुद्धोपयोगी ममता भावको स्मरण किया है तिममें ज्ञाने अन्धके प्राग्भवे ममय अपना आश्रय करनेकी प्रसिद्धा की थी । तथा यह भी वता किया है कि जैसा कार्य होना है वैसा ही कारण होना चाहिये । आत्माका

निज स्वभाव परमशुद्ध है परन्तु अनादिज्ञानसे कर्मोंका आवरण है
 इससे उपाधी अज्ञान प्रकृत हो गयी है । अज्ञानसे परमेश्वर
 सिद्धे उपाय नाना प्रकार का देवन है । व्यवहार स्वभावसे निमित्तों
 जो निश्चय बलवत्प्रकृत तत्त्व प्राप्त कर लेते हैं अर्थात् जन्म ही
 आत्माके शुद्ध स्वभाव प्रकृत ज्ञान ग्राहक अपने पदोंगले
 अल्प पदार्थसे हृदाकर उर्ध्व गिन आत्माके शुद्ध स्वभाव ज्ञानमें
 तन्मय कर देने में वे ही साधु राज, द्वैय, मोक्षी जन्मद्वारे बाहर
 होते हुए शुद्धीकरणे शुद्धीपयोगसे हृदकर शुद्धीपयोगी हो जाते
 हैं—जानो आत्माके शुद्धीपयोगसे नन्द हो जाते हैं । इस शुद्धीपयोगके
 धारिण ही सच्चा श्रमणरत्ना होता है । यह साधु दायक देवीमें
 आरुढ़ होकर अपने शुद्धीपयोगके बलसे मोक्षनीय, जन्मद्वारिण,
 दर्शनावरणीय और अनाद्य कर्मोंका नाशकर अनेकद्वारे अनंत-
 ज्ञानादि गुणोंका स्वाधी अरहंत हो जाता है फिर भी शुद्धीपयोगसे
 बाहर नहीं जाना है । ऐसा शुद्धीपयोगी अरहंत ही कुछ काल पीछे
 वेदनीय, नान, गोत्र और आयु कर्मोंको भी क्षयकर निर्वाण प्राप्त-
 कर सिद्ध होजाता है । वहां भी शुद्धीपयोग ही अनंतकाल तक
 गोभायमान रहता है । आचार्य इसीलिये शुद्धीपयोगीको पुनः पुनः
 भाव और द्रव्य नमस्कार करते हुए अपनी गाढ़ भक्ति शुद्धीपयोग
 रूप साम्यभावकी तरफ प्रदर्शित करते हैं । वास्तवमें शुद्धीपयोग
 ही अनादि संसारके चक्रसे आत्माको सदाके लिये मुक्त कर देता
 है । शुद्धीपयोग ही धर्म है । इसीसे धर्म आत्मा नामा पदार्थका
 स्वभाव है । शुद्ध भाव मोक्षमार्ग भी है तथा मोक्षरूप भी है इस
 शुद्धीपयोगकी महिमा वचनअगोचर है ।

तपमें एकत्रयता करता हुआ, उमी ध्यानमई तपमें उन्नति करता हुआ उमी ध्यानमई तपमें एकताकी भावनाके प्रतापने परमानन्दको प्राप्त होकर जवनक मुक्ति न पावे, देव और मनुष्येके सुखकी तर्गोंमें विश्राम करता है वही मानु अन्तमें वादगी जरीर प्राप्तिके कारण इंद्रिय वल आयु तथा श्वासोश्वासमई प्राप्तिं हृदय उद्वेष्ट मुक्ति-पदको प्राप्त कर लेता है ।

श्री भक्तिगानि आचार्य गमादिवा तमे वदते है—

तत्कनतिमशुद्धैः सुन्दरैः स्वर्गचारुं ।

शिवपदमनवद्यं धानि शुद्धैरर्त्ता ॥

रुकुटमिह परिणामैश्चेतनः पौष्यमनै

रिति जिदपद्व्यामंस्ते विधेया विशुद्धाः ॥ ७८ ॥

भावार्थ—अजुनोपयोग परिणामोमें यह धारण करके गतिमें जात है, जुनोपयोग परिणामोमें स्वर्गनि पदको नै तप-अत्यन्त पुष्ट जुनोपयोग परिणामोमें अगदपने कर्म रतिने होकर जिते परम प्रयत्नीय मोक्षपदको प्राप्त है, गिना जानकर ही मोक्षपदको चाहने-वाले हैं उक्तो जुनोपयोग परिणामोको ही करना योग्य है ।

श्री कुलभद्र आचार्य मारममुच्चयमे वदते है—

सम्यक्त्वज्ञानसंपन्नो जैनभक्तो जितेन्द्रियः ।

लोभमोहमद्वैस्त्यक्तो मोक्षभागी न संशयः ॥ २५ ॥

भावार्थ—जो सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान सहित है, जैन धर्मका भक्त है, जितेन्द्रिय है, लोभ, मोह, मायादि कपायोसे रहित वही अवश्य मोक्षका लाभ करता है इसमें संशय नहीं करना चाहिये ।

श्री प्रमानन्द मुनि धम्मरसायणमे वदते हैं—

अणयारपरमधम्म धारा काऊण सुद्धसम्मत्ता ।

गच्छन्ति वेइ सग्गे वेइ मिज्जन्ति धुदक्कम्मा ॥१८६॥

भावार्थ—मुनिपररूपी शुद्धोपयोग ही परम धर्म है । शुद्ध सम्यग्दृष्टी धी पुण्य इस धर्मका साधन रूढ़े कोई तो स्वर्गमें जाने है तथा कोई मर क्रमका नाशकर सिद्ध हो जाने है ॥१९६॥

उपनिषद्—आगे विषय जनसे शास्त्रका फल निगाने हुए इस शास्त्रको समाप्त करने है—

बुज्जदि नासणमेव सागारणगारचरियया जुत्तो ।

जो सो पययणमार लहुणा कालेण पप्पोदि ॥ ०७ ॥

बुध्यते नासनमेतत् सागरानगारचर्यया युक्त ।

य स प्रवचनसार लघुना कालेन प्राप्नोति ॥ ६७ ॥

अन्वय सतिन सामान्यार्थ—(जो) जो गौड (सागारणगार चरियया जुत्तो) श्रावक या मुनिके चारित्र्यमे युक्त होकर (एव सामण) इस शासन या शास्त्रको (बुज्जदि) सम्यक्ता है (जो) जो भय विव (लघुणा कालेण) शीघ्र ही कालमें (पययणमार) इस प्रवचनके मारभूत परमात्मपदको (पप्पोदि) पालेता है ।

विशेषार्थ—यह प्रवचनमार नामका शास्त्र स्तत्रयका प्रकाशक है । अंग अ श्रद्धा करना सम्यग्ज्ञान है, उसके विषयभूत अनेक शब्दों परमात्मा आदि द्वय है—इन्हीं श्रद्धान व्यवहार सम्यक् है इसने साधने योग्य जाने शुद्धाकाती स्वरूप निश्चय सम्यक्ता है, जाननेयोग्य परमात्मा स्वरूप पदार्थोंका यथार्थ ज्ञाना व्यवहार सम्यग्ज्ञान है, इसने साधने योग्य विहार रचित स्वमवेदन निश्चय सम्यग्ज्ञान है । अतः, समिति, मुक्ति

आदिका आचरण पालना व्यवहार वा मर्याद चारित्र्य है, उसीमें ही साधने के प्रथम श्रेणी शुद्धात्माकी निश्चय अनुसन्धित प्रवृत्तियाँ चारित्र्य वा प्रवृत्तियाँ सम्बन्धित हैं। जो कोई अज्ञानता अपने भीतर "इच्छा" की उपादेय है, उसीका साम्य कार्य करने में भी यदि समाज द्वारा रखनेवाला मर्याद आचरण आचरण पालना वा बाहरी स्वरूप आचरण निश्चय रखनेवाला मर्याद सुचितिके आचरण प्रवृत्तियों, मर्याद गुण स्वरूपों की प्राप्ति तपोव्रतों के द्वारा करनी होगी जो प्रवृत्तियों वा चरित्रों के मर्याद है वह मोक्ष ही प्राप्त करने परमात्मके प्रवृत्तियों में होता है।

साधने-इस प्रवचनमार्गमें जो स्वरूपमर्द मोक्षार्थ बताया है उसका मर्यादा प्रवृत्तियों रखकर आचरण वा सुविपदों आचरणके द्वारा जो अपने ही शुद्धात्माके अनुसन्धित किया है, वह यदि वृषभनारायणके धारी हैं तो सुविपदोंके द्वारा धार्मिक मर्याद-वृष्टी ही धर्मप्रेषीवर चरित्र जीव ही चार धार्मिक कर्मोंका नाशकर केवलज्ञानी अर्हत होकर फिर आठ कर्म रहित सिद्धपदको प्राप्त कर लेता है। और यदि कोई मुनि उम भवमें मोक्ष न पावे तो कुछ भवोंमें सुक्ति प्राप्तकर लेता है। श्रावक धर्मको जाजन्म साधनेवाला देवपदमें जाकर तीसरे भव या और दो चार व कई भवोंमें सुविपदोंके द्वारा सुक्ति पालेता है। इस ग्रन्थमें चारित्र्यकी मुख्यतासे कथन है। वह चारित्र्य सम्यग्दर्शन तथा सम्यग्ज्ञान सहित ही सम्यग्चारित्र्य होता है। व्यवहारमें व्रतोंका पालना व्यवहार निमित्त है, इस निमित्तसे अत्यन्त निराकुल स्वरूपमें मग्नतारूप शुद्धोपयोग मई निश्चय चारित्र्यका लाभ होता है। यही वह ध्यानकी

अग्नि है जो कर्मोंके ईंधनको चला देती है आ आत्माना परम पवित्र कर देती है । बिना स्वात्मानुभवके तो तत्त्वके उपाट नहीं खुल सके ह । अनुरा गत्नात्र नई भाव हा जो ना ना ना ना ना ना है । जेना स्वामी अमृतचन्दो वाप्यागत्ताम त्तु है —

द्विष्यन्ता स्वयमेव दुर्जररिर्मोक्षं सुरै र्द नि ।

द्विष्यन्ता च परे महात्तत्पामरेण मनाश्चिद ॥

साध्यान्मोक्षे इह विनामय इ न वेद्यमान स्व ।

ज्ञान एतद्गुण विना च ज्ञाप प्राप्नु क्षमन्ते न हि ॥१०६॥

भावार्थ—जो नाश हा अत्यन्त कठिन मोक्षक विगोरी नाशको गता हुआ छेया भोगे तो भोगो, दूसरे कोई महात्मन और तपके भारने आत्मानुभवन बिना पीडित होकर क्येग भोगे तो भोगो यह मोक्ष तो माज्ञात सर्व दोषरहित एक ऐसा पद है कि जो स्वयं अनुभवमें आने योग्य है और परम ज्ञानमई है उत्तम। एवम बिना स्वात्मानुभवमई आत्मज्ञानके और किसी भी तरह कोई कर नहीं सक्ते ह । और भी कहते हे—

त्यग्त्वाशुद्धिविधायि तत्किञ्च परद्रव्य समग्र स्वय ।

खद्रव्ये रतिमेति य स नियत सवापराधच्युत ॥

वधध्वंसमुपेत्य नित्यमुदित सज्योतिरच्छोच्छर --

चेतन्यामृतपूरपूणमहिमा शुद्धो भव मुच्यते ॥ १२ ॥

भावार्थ—जो कोई रागाद्वेषादि अशुद्धिके निमित्त कारण सर्व परद्रव्यके ससर्गकी स्वयं त्यागकर और नियममे सर्व रागादि अपराधोंमे रतित होना हुआ अपने आत्माके समावमे लग्नीन हो जाता है वही महात्मा कर्मबन्धना नाग करके नित्य प्रकाशमान होता हुआ अपनी ज्ञान ज्योनिके निर्मल परिणमनरूप चेतन्यरूपी

अमृतसे परिपूर्ण होकर सर्वथा शुद्ध होता हुआ मुक्ति प्राप्त कर लेता है ॥९७॥

इस तरह पांच गाथाओंके द्वारा पंच रत्नमें पांचमा स्थलका व्याख्यान किया गया । इस तरह वृत्तीम गाथाओंसे व पांच स्थलमें शुभोपयोग नामका चौथा अन्तर अधिकार समाप्त हुआ ।

* * * *

इस तरह श्री जयसेन आचार्यकृत तात्पर्यवृत्त टीकामें पूर्वोक्त क्रमसे “ एवं पणमिय सिढे ” इत्यादि इकीस गाथाओंसे उत्सर्ग चारित्र्यका अधिकार कहा, फिर “ण हि णिरवेक्खो चागो” इत्यादि तीस गाथाओंसे अपवाद चारित्र्यका अधिकार कहा—पश्चात् “ ण्यग्गग्गदो समणो ” इत्यादि चौदह गाथाओंसे श्रामण्य या मोक्षमार्ग नामका अधिकार कहा, फिर इगके पीछे “समणा सुद्धुवजुत्ता” इत्यादि वृत्तीम गाथाओंसे शुभोपयोग नामका अधिकार कहा । इस तरह चार अन्तर अधिकारोंके द्वारा सत्तानवे गाथाओंमें चरणानुयोग चूळिका नाम तीसरा महा अधिकार समाप्त हुआ ।

प्रश्न—यहां शिष्यने प्रश्न किया कि यद्यपि पूर्वमें बहुतवार आपने परमात्म पदार्थका व्याख्यान किया है, तथापि संक्षेपसे फिर भी कहिये ?

उत्तर—तब भगवान कहते हैं—

जो केवल ज्ञानादि अनन्त गुणोंका आधारभूत है वह आत्म-द्रव्य कहा जाता है । उमीकौ ही परीक्षा नयोसे और प्रमाणोसे की जाती है ।

प्रथम ही शुद्ध निश्चय नयकी अपेक्षा यह आत्मा उपाधि

रहित स्फाटिकके समान सर्व रागद्वेषादि विकल्पोंकी उपाधिसे रहित है । वही आत्मा अशुद्ध निश्चय नयकी अपेक्षा उपाधि सहित स्फाटिकके समान सर्व रागद्वेषादि विकल्पोंकी उपाधि सहित है । वही आत्मा शुद्धमद्भूत व्यवहार नयमे शुद्ध स्पर्श, रस, गंध, वर्णोंका आधारभूत पुद्गल परमाणुके समान केवलज्ञानादि शुद्ध गुणोंका आधारभूत है, वही आत्मा अशुद्ध मद्भूत व्यवहार नयमे अशुद्ध स्पर्श, रस, गंध, वर्णोंका आधारभूत दो अणु तीन अणु आदि परमाणुओंके अनेक स्क्वोंकी तरह मतिमान आदि विभाव गुणोंका आधारभूत है । वही आत्मा अनुप चरित असद्भूत व्यवहारनयमे द्वणुक आदि स्क्वोंके सम्बन्धरूप वधमे स्थित पुद्गल परमाणुकी तरह अथवा परमोदारित शरीरमे वीतराग सर्वनकी तरह किसी रास एक शरीरमे स्थित है । (नोट—आत्माको कार्माण शरीरमें या तेजस शरीरमे स्थित कहना भी अनुपचरित असद्भूत व्यवहारनयमे है) । तथा वही आत्मा उपचरित असद्भूत व्यवहारनयसे काठके आसन आदिपर बैठे हुए देवदत्तके समान व मगवगणमें स्थित वीतराग सर्वनके समान किसी विशेष ग्राम ग्रह आदिमें स्थित है । इत्यादि परस्पर अपेक्षारूप अनेक नयाने द्वारा जाना हुआ या व्यवहार किया हुआ यह आत्मा क्रमक्रममे विचित्रता रहित एक किसी विशेष स्वभावमें व्यापक होनेकी अपेक्षामें एक स्वभावरूप है । वही जीव द्रव्य प्रमाणकी दृष्टिसे जाना हुआ विचित्र स्वभावरूप अनेक धर्मोंमें एक ही काल चित्रपत्रके समान व्यापक होनेमें अनेक स्वभाव स्वरूप है । इस तरह नय प्रमाणोंके द्वारा तत्त्वके विचारके समयमें जो कोई परमात्म द्रव्यको

जानता है । वही निर्विकल्प समाधिके प्रस्तावमें या अथमरमें भी निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञानमें भी परमात्माको जानता है अर्थात् अनुभव करता है ।

फिर जिनमें निवेदन किया कि भगवद् में आत्मा नामा द्रव्यको समझ लिया अब आप उसकी प्राप्तिका उपाय कइयें ?

भगवान् कहते हैं—सर्वे प्रकार निर्मल केवलज्ञान, केवलदर्शन स्वभाव जो अपना परमात्मा तत्त्व है उसका भले प्रकार श्रद्धान, उमीका ज्ञान व उमीका आचरण रूप अमेद या निश्चय रत्नत्रयमई जो निर्विकल्प समाधि उसमें उत्पन्न जो रागादिकी उपाधिमें रहित परमानन्दमई एक स्वरूप सुखामृत रमका स्वाद उसको नहीं अनुभव करता हुआ जैसे पृथिवीमें दिवस समुद्र अपने जलकी तरंगोंमें अत्यन्त क्षोभित होता है; इस तरह रागद्वेष मोहकी बल्लोलोंमें यह जीव जबतक अपने निश्चल स्वभावमें न उठकर क्षोभित या आकुलित होता रहता है तबतक अपने शुद्ध आत्मस्वरूपको नहीं प्राप्त करना है । वही जीव जैसे वीतराग सर्वज्ञका कथित उपदेश पाना दुर्लभ है, इस तरह एकेंद्रिय, इंद्रिय, तंद्रिय, चौद्रिय, पंचेंद्रिय मंजी पर्याप्त, मनुष्य, उत्तम देश, उत्तम कुल, उत्तमरूप इंद्रियोंकी विशुद्धता, वाश्राग्नि आयु, श्रेष्ठ बुद्धि, मच्छे धर्मका मुनना, ग्रहण करना, धारण करना, उसका श्रद्धान करना, संयमका पालना, विषयोंके मुग्धमें हटना, झोधादि कथायोंमें वचना आदि परम्परा दुर्लभ सामग्रीको भी किसी अपेक्षामें काकनाली न्यायमें प्राप्त करके सर्व प्रकार निर्मल केवलज्ञान केवल दर्शन स्वभाव अपने परमात्मतत्त्वके सम्यक् श्रद्धान, ज्ञान व आचरणरूप अमेद रत्नत्रयमई निर्विकल्प

समाधिमें उत्पन्न जो रागादिनी उपाधिसे रहित परमानन्दमई सुगामृत रस उसके स्वादके अनुभवके लाभ होते हुए जैसे अमात्रके तिन समुद्र जलनी तरंगोंमें रहित निश्चल क्षोभरहित होना है उस तरह राग, द्वेष, मोहकी कछोरोंके क्षोभमें रहित होकर जैसा जैसा अपने शुद्ध आत्मस्वरूपमें स्थिर होता जाता है तैसा तैसा उषी ही अपने शुद्धात्मस्वरूपकी प्राप्त करता जाता है ।

भार्यार्थ—भव्य जीवनो उचित है कि प्रथम आत्माको भले प्रकार नव प्रमाणोंमें निश्चय कर ले फिर व्यवहार गन्तव्यक आत्मव्यवहारे निश्चयगन्तव्यमई आत्मव्यवहारा अनुभव करे । वम यही स्वात्मानुभव आत्माके बन्धनोंको काटता चला जायगा और वह आत्मा शुद्धताको प्राप्त करने करने पर ममत्त्वपूर्ण शुद्ध परमात्मा हो जायगा ।

*

*

*

इस तरह श्री जयदेव आचार्यदेव तात्पर्यवृत्तिमें पूर्वमें कहे प्रथमे “ एव सुगमसुख ” इत्यादि अत्रमात्र गाथाओं तक सम्यग्ज्ञानका अधिकार कहा गया । फिर “तन्हा तस्म जमाः” इत्यादि अत्रमौ तेरह गाथाओं तक जैय । अत्र या सम्यग्ज्ञान नामका अधिकार कहा गया । फिर “तत्र चिद्ध णयमिद्धे” इत्यादि सत्तानवे गाथा तक चाग्रिज्ञा अधिकार कहा गया । इस तरह तीन महा अधिकारोंके द्वारा तीनमों ग्याह गाथाओंमें यह प्रवचनमार प्राप्त पूर्ण किया गया ।

इस तरह श्री समयसारका तात्पर्यवृत्ति श्रीका समाप्त हुई ।

टीकाकार जयसेनाचार्यकी प्रशस्ति ।

अज्ञानतमसा लिप्तो मार्गो रत्नत्रयात्मकः ।
 तत्प्रकाशसमर्थाय नमोऽस्तु कुमुदेन्दवे ॥ १ ॥
 सूरिः श्री वीरसेनाख्यो मूलसंघेऽपि मन्त्रतः ।
 नैर्ग्रन्थ्यपदवी भेजे जादृत्पदवीषि यः ॥ २ ॥
 ततः श्री सोमस्येनोऽभृद्गुणी गुणगणाश्रयः ।
 नद्विनेयोऽस्ति यस्तस्यै जयसेनतपोभृते ॥ ३ ॥
 गीत्रं बभूव माल् ! साधुः सदा धर्मसो वदान्यः ।
 मनुस्ततः साधु महीपतिर्गुणभ्यादयं चारुमदभ्यनजः ॥४॥
 यः मन्तनं सर्वविदः सपर्यायार्थद्रामागधन्या करोति ।
 स श्रेयसे प्राभृत्नामग्रन्थपुष्टान् पितुर्मक्तिदिव्योऽर्भाकः ॥५॥
 श्रीमद्विभुवनचंद्रं निजमतवागशितायना चन्द्रम् ।
 प्रेणमामि कामनामप्रबलमहापर्वतकजतधानम् ॥ ६ ॥
 जगत्समस्तसंसारिजीवाकार्णवन्धवे ।
 सिधवे गुण रत्नानां नमद्विभुवनेन्दवे ॥ ७ ॥
 त्रिभुवनचंद्रं चंद्रं नौमि महा संयमोत्तमं शिरसां ।
 यस्योदयेन जगतां स्वान्ततपोराशिकृन्तनं कुरुते ॥ ८ ॥

इति प्रशस्तिः—

भावाथ—अज्ञानरूपी अन्धकारसे यह रत्नत्रयमई मोक्षमार्ग
 लिप्त होरहा है उसके प्रकाश करनेको समर्थ श्री कुमुदचंद्र या
 पद्मचंद्र मुनिको नमस्कार हो । इस मूलसंघमें परम तपस्वी निग्रथ
 पदधारी नगमुद्रा गोभित श्री वीरसेन नामके आचार्य होगए है ।

इस चारित्रितत्त्वदापिकाका संक्षेप भाव ।

इस तृतीय भागमें महाराज कुन्दकुन्दाचार्यने पहले भागमें पांचमी गाथाके अन्दर “उवसंपयामि सम्म. जत्तो णिव्वाण संपत्ती” अर्थात्—मैं साम्यभावको प्राप्त होता हूं, जिससे निर्वाणकी प्राप्ति होती है; ऐसी प्रतिज्ञा करी थी । जिससे यह भी दिग्वलाया था कि निर्वाणका उपाय सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान पूर्वक रागद्वेषादिका त्यागकर धीनराग भावरूप समताकी अर्णमें जाना है । अब इस अधिकारमें पहले दो अधिकारोंमें सम्यग्ज्ञानकी तथा सम्यक्त और ज्ञानके विषयभूत छ. द्रव्य रूप ज्ञेय पदार्थोंकी व्याख्या भले प्रकार करके उस चारित्रिका वर्णन किया है जिसमें समताभावका लाभ हो; क्योंकि मुख्यतामें शुद्धोपयोगरूप अमंद् रत्नत्रयकी प्राप्ति ही चारित्र है. जिसका भले प्रकार होना सुनिपदमें ही समभव है ।

इसलिये प्रथम ही आचार्यने यह दिग्वलाया है कि गृहस्थको साधु होनेके लिये अपने सर्व कुटुम्बसे क्षमा कराये निराकुल हो किन्हीं तत्त्वज्ञानी आचार्यके पास जाकर दीक्षा लेनेकी प्रार्थना करनी चाहिये । उनकी आज्ञा पाकर सर्व वस्त्राभूषणादि परिग्रहका त्याग कर केजोंको लोचकर सर्व ममतासे रहित होकर अपना उपयोग शुद्धक अटाईम मूलगुणोंको धारना चाहिये तथा सामायिक चारित्रका अभ्यास करना चाहिये । यदि चारित्रमें कोई अतीचार लग जावे तो उसकी आलोचना करने हुए गुल्म प्रयश्चित लेकर अपनी शुद्धि करनी चाहिये । तथा विहारादि क्रियाओंमें यत्नाचार पूर्वक

वर्तना चाहिये, निमसे प्राणियोंकी हिंसा न हो । जो यत्नमें व्यवहार करनेपर उदाचित् कोई प्राणीका घात हो भी जावे तो भी अप्रमादियों हिंसाका दोष नहीं होता है, परतु जो यत्नवान नहीं है और प्रमादी है तो वह निरंतर हिंसामई भावसे न बचनेकी अपेक्षा हिंसका भागी होना है । रागादि भाव ही हिंसा है । इसीमें ही कर्मबन्ध होता है । जो साधु किंचित् भी ममता परद्रव्योम रखता है तथा शरीरकी ममता करके थोडा भी वस्त्रादि धारण करता है तो वह अहिंसा महाव्रतका पालनेवाला नहीं होता है । इसलिये साधुको ऐसा व्यञ्जन पालना चाहिये निमसे अपने चाग्रित्रका छेद न हो । साधुको चाग्रित्रमें उभरारी पीठी, कूटलु अथवा शास्त्रकं सिपाय और परिग्रहको नहीं रखना चाहिये ।

फिर दिम्बलाया है कि मुनिमार्ग तो शुद्धोपयोग रूप है । यही उत्तममार्ग है । आहार विहार धर्मापदेश करना आदि सर्व व्यवहार चाग्रित्र है यह अपराध मार्ग है । अपराध मार्गमें भी नग्न रूपता अत्यन्त आपराध साधन है । पिना उसके अहिंसा महाव्रत आदिना व धारण शोच साधन नहीं हो सक्ता है, क्योंकि स्त्रिया प्रान्त व नानाही विनयेता होनेसे नग्नपना नहीं धार मक्ती है इसमें उनसे मुनिपत् नहीं होसक्ता है और इसलिये व उस स्त्री पर्यायमें मो गामिनी नहीं हो सक्ती हैं ।

मुनि महाराज यद्यपि शरीररूपी परिग्रहका त्याग नहीं कर सके तथापि उसकी भासा त्याग देने है । उस शरीरको मात्र समयमें लिये योग्य आहार विहार कराने व शास्त्रोक्त आचरण

कराकर पालतेहुए उससे आत्म ध्यानका कार्य लेते हैं । साधुको अपने चारित्रिकी रक्षाके लिये जिन आगमका सेवन करते हुए आत्मा और परके स्वभावका अच्छी तरह मरमी होजाना चाहिये, कारण जिसको आत्माका यथार्थज्ञान न होगा वह किस तरह आत्मध्यान करके एकाग्रता प्राप्तकर अपने कर्मोंका क्षय कर सकेगा ?

फिर यह बतलाया है कि साधुको एक ही समयमें तत्त्वार्थका श्रद्धान, आगमका ज्ञान तथा संयम भाव धारण करना चाहिये । आत्मज्ञान सहित तप ही कर्मोंकी जितनी निर्जरा कर सक्ता है उतनी निर्जरा करोड़ों भवोंमें भी अज्ञानी नहीं कर सक्ता है, इसलिये साधुको यथार्थ ज्ञानी होकर पूर्ण वैरागी होना चाहिये, यहां तक कि उसकी परमे कुछ भी ममता न होवे । वास्तवमें साधु वही है जो शत्रु मित्र, सुख दुःख, निन्दा, प्रशंसा, कंचन तृण, जीवन मरणमे समान भावका धारी हो । जो साधु रागद्वेष मोह छोड़कर वीतरागी होते हैं उनहीके कर्मोंका क्षय होता है ।

जहां रत्नत्रयकी एकतारूप शुद्धोपयोग है वही साधुका श्रेष्ठ व उत्सर्ग मार्ग है । उनहीके आश्रव नहीं होता है, परन्तु शुद्धोपयोगमे रमणता करनेके लिये जो साधु हर समय असमर्थ होते हैं वे शुभोपयोगमे वर्तन करते हैं । यद्यपि धर्मानुरागसे कर्मोंका आश्रव होता है । तथापि इसके आलम्बनमे वे अशुभोपयोगसे बचते हुए शुद्धोपयोगमें जानेकी उत्कंठा रखते हैं ।

शुभोपयोगी साधु पांच परमेष्ठीकी भक्ति, वंदना, स्तुति करते हैं । साधुओसे परम प्रेम रखने है । साधु व श्रावकादिको धर्म

मार्गों का उपदेश करते हैं । श्रामणों को पृथा पाठादि कर्मों का उपदेश करने हैं, शिष्यों को साधु पद दे उनके चारित्रिकी रक्षा करते हैं, दुग्धी, मूके, गेगी, बाल, वृद्ध साधुकी वैयावृत्य या सेवा इस तरह करते हैं जिससे अपने साधुके मूलगुणोंमें कोई तोष नहीं आवे । उनके शरीरकी सेवा अपने शरीरमें व अपने वचनोंसे करते हैं तथा दूसरे साधुओंकी सेवा करनेके लिये श्रावणोक्तो भी उपदेश करते हैं । साधु भोजन व ओषधि स्वयं बनाकर नहीं लेसक्त है न लकर लेसक्ते हैं—गृहस्थ योग्य कोई आरम्भ करके साधुजन अन्य साधुओंकी सेवा नहीं कर सक्ते हैं ।

श्रावणोक्तो भी साधुकी वैयावृत्य शास्त्रोक्त विधिमें करनी योग्य है । भक्तिसे आहारान्त्रिका नान करना योग्य है । जो साधु शुद्धोपयोगी तथा शुभोपयोगी हैं व ही दानके पात्र हैं ।

फिर कहा है कि साधुजोंका उन साधुओंका आन्तरमत्कार न करना चाहिये जो साधुमार्गके चारित्रमें भ्रष्ट या आलसी हैं, न उनकी सगति करनी चाहिये क्योंकि ऐसा करनेसे अपने चारित्रिकी भी नाश हो जाता है । तथा जो साधु गुणवान साधुओंका विनय नहीं करता है वह भी गुणहीन हो जाता है । साधुओंको ऐसे लौकिक कर्मोंमें मसर्ग न करना चाहिये जिनकी सगतिसे अपने सयममें शिथिलता हो जावे । साधुको सदा ही अपनेमें जो गुणोंमें अधिक हों व बराबर उनका ही सगति करनी चाहिये । इस तरह इस अत्रिनाममें साधुके उत्सर्ग और अपवाद दो मार्ग बताए हैं ।

महा रत्नत्रयमेंई समाधिरूप शुद्धभावमें तल्लीनता है वह

उत्सर्ग मार्ग है। जहां प्रतिक्रमण, त्वाध्याय, वन्दना, स्तुति, आहार विहार, धर्मोपदेश, वैयावृत्य आदि है, वह शुभोपयोगरूप अपवाद मार्ग है। साधुको जबतक पूर्ण साधुपना अर्थात् पूर्ण कर्माय रहितपना प्राप्त न होजावे तबतक दोनों मार्गोंकी अपेक्षा रखने हुए वर्तना चाहिये। जब उत्सर्ग मार्गमें न ठहर सके तब अपवाद मार्गमें आ जावे और अपवाद मार्गमें चलने हुए उत्सर्गपर जानेकी उत्कंठा रखे। यदि कोई उत्सर्ग मार्ग पर चलनेका हठ करे और उसमें ठहर न सके तो आर्तध्यानमें भूष्ट हो जायगा तथा जो अपवाद मार्गमें चलता हुआ उसीमें मग्न हो जावे, उत्सर्ग मार्गकी भावना न करे तो वह कभी शुद्धोपयोग रूप साक्षात् भाव मुनिपदको न पाकर अपना आत्महित नहीं कर सकेगा। इसमें हठ त्यागकर जिसतरह मोक्षपद रूपी साध्यकी सिद्धि हो सके उस तरह वर्तना योग्य है।

अन्तमें स्वामीने बताया है कि आत्मा और अनात्माके स्वरूपका निश्चय न करके मिथ्या श्रद्धान ही संसार तत्त्व है। इसीसे संसारमें भ्रमणकारी घोर कर्मोंका बंध होता रहता है और यह जीव अनन्त काल तक चार गति रूप संसारमें भ्रमण किया करता है। जो स्याद्वाद नयसे आत्माके भिन्न २ धर्मोंको नहीं समझे तथा अतीन्द्रिय आनन्दको न पहचाने तो अनेक वार साधुके अठाईस मूल गुण पालने पर भी व घोर तपस्या करते रहने पर भी सिद्धि नहीं हो सकती है।

फिर मोक्ष तत्त्वको बताया है कि जो साधु आत्मा और अनात्माका यथार्थ स्वरूप जानकर निज परमात्म स्वभावका रोचक

होकर निश्चय व्यवहार रत्नत्रयका साधन करता हुआ, निर्विकल्प ममाधिरूप परम उत्सव साधु मागम आल्ल होकर परिपूर्ण भ्रमण होजाता है। वह निश्चय रत्नत्रयमई स्वभवेत्नसे उत्पन्न परमानन्दको भोगता हुआ मोक्षत्व होजाता है, अर्थात् वह बहुत शीघ्र निर्वाणका लाभ कर लेता है। फिर यह समझाया है कि हम जो न तत्पका उपाय भले प्रकार पदार्थोंका श्रद्धान व ज्ञान प्राप्त करके गहरा व भीतरी परिग्रहको त्यागकर नितेन्द्रिय होकर यथार्थ साधु पदके चारित्रिका अनुष्ठान करना है ।

पश्चात् यह कहा है कि जो शुद्धोपयोगमें आल्ल होजाता है वही क्षणिक श्रेणी चक्र मोहका नाशकर फिर अन्य घातिया क्रमोंका क्षयकर केवलज्ञानी अर्थात् परमात्मा होजाता है, पश्चात् सर्व क्रमोंमें रहित हो परम सिद्ध अवस्थाका लाभ कर लेता है। यद्यपि जाचार्यने पुन पुन उस परम ममतामई शुद्धोपयोगको नमस्कार किया है जिसके प्रसादमें आत्मा स्वभावमें तमय हा परमानन्दका अनुभव करता हुआ अनन्तकालके लिये ससार भ्रमणसे तूटकर अविनाशी पदमें शोभायमान होजाता है ।

अनमें यह आर्त्तवादि ली है कि जो कोई हम प्रवचनमारको पत्रकर अपने परमात्म पदार्थका निणय करके, श्रावककी ग्यारह प्रतिमा रूप चर्याको पालना है वह स्वर्ग लाभकर परम्परा निर्वाणका भागी होता है तथा जो साधुके चारित्रको पालना है वह उमी भवमें या अन्य किसी भवमें मोक्ष हो जाता है ।

वास्तवमें यह प्रवचनमार परमागम ज्ञानका समुद्र है जो

इसमें अवगाहन करेंगे व ही परम सुखी होंगे । इस आन्ध्रमें तत्त्वका सार स्वयं सूक्ष्म दृष्टिसे बता दिया है ।

श्री जयसेनाचार्यकी सुगम टीकाके अनुसार हमने अत्यन्त सुच्छ बुद्धिके होते हुए जो भाषामें लिखनेका संकल्प किया था: सो आज पिनी आयोज मुद्दी ७ शुक्रवार वि० सं० १९८१ व वीर निर्वाण सं० २४७० ता० ३ अक्टूबर १९२४ के अत्यंत प्रातःकाल मफल हो गया. हम इमलिये श्री अरहतादि पांच परमेष्ठियोको पुनः पुनः नमन करके यह भावना करते हैं कि इस ग्रंथराजकी ज्ञानतत्त्वदीपिका, ज्ञेयतत्त्वदीपिका, चारित्रतत्त्व-दीपिका नामकी तीनों दीपिकाओंमें हमारे व और पाठक व श्रोताओंके हृदयमें ज्ञानका प्रकाश फैले, जिसमें मिथ्याश्रद्धान मिथ्याज्ञान व मिथ्याचारित्रका अंधकार नाश हो और अभेद रत्न-त्रयमई स्वात्मज्योतिका प्रकाश हो ।

शुभं भूयात् !

शुभं भूयात् ! !

शुभं भूयात् ! ! !

भाषाकारकी प्रशस्ति

- कुन्दकुन्द आचार्यन्त प्राद्यत प्ररचनमार
 श्री जयसेन मुनीशकी सम्मन् वृत्ति उदार ॥ १ ॥
- तानी हिन्दी भाष्य, कृत-नेत्र न नेत्रमदार
 भाष्य कर्ण उद्यम किया, स्वपरफाज जिन धार ॥ २ ॥
- विक्रम मन्त एक नो, आठ एक शुक्वार ।
 आश्विन सुद पचम परम, कल ममात मुखार ॥ ३ ॥
- अत्रय लक्ष्मणापुर वमे, भारतमें गुलजार ।
 अन्नवश शीयल कुलहिं, मगलमें उदार ॥ ४ ॥
- ता सुत मखनलालनी गृन्पति वनरणभार ।
 नारायणदेई-भई, शीलवनी नियसार ॥ ५ ॥
- पुत्र चार तापे-आण निज निज कर्म संहार ।
 व्यैष्ट।अभी-निज थानमें मतलाल गृहकार ॥ ६ ॥
- तृतीय पुत्र में तुच्छ मति 'भीतल' नाम जिनेन्द्र ।
 श्रावक व्रत निज शक्ति सम पालत सुभका केन्द्र ॥ ७ ॥
- इम वर्षमे कान्में, रहा इत्याना आय ।
 समय मफलर-हेतु यह टीका त्रिरी-वनाय ॥ ८ ॥
- है प्राचीन उगर महा, पुरी दृष्टिका नाम ।
 पथ इष्टिका कहत धोउ, लक्ष्मर पथ मुझाम ॥ ९ ॥
- नमुना नटी मुहावरी, तत्र एक दुर्ग महान ।
 नृप मुमेरपान्ति-द्वियो, कृत लोक गुणगान ॥ १० ॥
- श्वग धृष्ट प्राचीन अति उच्च विद्यान् सुदाय ।
 गणिमा या शुभ नगरकी, कहत वाय वनाय ॥ ११ ॥

ताहीके अति निकट ही, मंदिर एक महान् ।
 उच्च कहत महादेवजी, टिकसीके यह-जान ॥ १२ ॥
 भीत तासके मध्यमें, आलेमें जिनदेव ।
 प्रतिमा खडित शुभ लमें, पार्श्वनाथ भी देन ॥ १३ ॥
 याते यह अनुमान सच, है उत्तंग प्रासाद ।
 श्री जिनवरका थान यह, है शिवकरि आवाद ॥ १४ ॥
 जमुना तट मारग निकट, नसियां श्री मुनिराज ।
 भूल गए जेनी सवे, पूजत जिन मति त्याज ॥ १५ ॥
 कहत नमनी दादि है, पुत्र पौत्र करतार ।
 अग्रवाल जेनी समी, पूजा करत सम्हार ॥ १६ ॥
 चरण पादुका लेख सह, गुमटी एक मंझ ।
 ओभ रहे मुनिनाथके, सागर विनय विचार ॥ १७ ॥
 मूलसंघ झलकत महा, हेमराज जिन भक्त ।
 ब्रह्म हर्ष जसराज भी, प्रणमत गुण अनुरक्त ॥ १८ ॥
 एकसहस नव्वे लिखा, संवत विक्रम जान ।
 फागुण शुद्धा अष्टमी, बुधवासर अघहान ॥ १९ ॥
 है समाधि जिन साधुकी, संशयको नहि थान ।
 पूजन भजन सुध्यानको, करहु यहां पर आन ॥ २० ॥
 टिक-अम्बर जेनी वसे, सब गृहस्थ सुख लीन ।
 सात शतक समुदाय सब, निज कारज लवलीन ॥ २१ ॥
 अग्रवालके संघमें, पुत्तूलाल रसाल ।
 गुलकन्दी भगवानके, दास सुलक्ष्मणलाल ॥ २२ ॥
 विद्या रुचि गोपालजी; मदन आदि रस पीन ।
 गोलालर समाजमें, मल कल्याण अदीन ॥ २३ ॥

- अनउद्ध्या परसाद हों, वेन् शिपरचद्र जान ।
 चद्रमन भी वैद्य है, कुजीगल सुजान ॥ २४ ॥
 गोलसिंघाडोंमें लसें, नदरु पोहनलाल ।
 पागीभित अरु लक्षपति, वैद्य सु छोटेलाल ॥ २५ ॥
 चर-औआकी जातिमे, राघेलाल हनीम ।
 वेन् रूपचद्र पालश्री, मेवाराम मुझीम ॥ २६ ॥
 पडित पुतूलालके, पुत्र सुलाल वसत ।
 जाति लमेचूमें वसे, तोताराम भट्ट ॥ २७ ॥
 मरुटमलमो आदि दे, धर्मीजन समुदाय ।
 मेवत निज निज धर्मको, मन वच तन उमगाय ॥ २८ ॥
 सप्त सुजिन मदिग लमें गृह चेत्याग्य एक ।
 मुख्य पसारी टोलमें कर्णपुरा मधि एक ॥ २९ ॥
 ठांडे शेष सरायमें, कटरा नूतन नग्र ।
 गाड़ीपुरा सुहावना, नूतन अनुपम अग्र ॥ ३० ॥
 पडित मुन्नालाल क्खन, बहु धन सफल कराय ।
 धर्मशाल सुखप्रद रची, ठहरो तह मैं आय ॥ ३१ ॥
 साधर्मोनिके सगमें, काल गमाय स्वहेत ।
 लिखो दीपिका चरण यह, स्वपर हेत जगहेत ॥ ३२ ॥
 पत्ने पत्नयो भक्त जन, शान ध्यान चित लाय ।
 आतम अनुभव चित जगे, सशय सब मिट जाय ॥ ३३ ॥
 नर भव दुर्लभ जानके, धर्म फरहु सुख होय ।
 सुखसागर वर्षन कगे, तत्त्वमार अवलोय ॥ ३४ ॥
 इयरा (चातुर्मासमें) द ब्रह्मचारी सीतलप्रसाद ।

ब्र० शीतलप्रसादजी रचित ग्रन्थ ।

१ नमयसार टीका (कुडकुडाचार्यकृत पृ. २९०)	२॥)
२ नमाधिगतक टीका (पृज्यपादम्बामीकृत)	१।)
३ गृहस्थधर्म (दुसरीवार छप लुका पृ० ३९०)	१॥) २॥॥)
४ तत्त्वमाला—(७ तत्त्वोंका स्वरूप)	१=)
५ स्वसमरानन्द (जैन-कर्म-युद्ध)	३=)
६ छःहाला (दौलतराम कृत मानवार्थ)	१।)
७ नियम पोथी (हरप्रकृ गृहस्थकों उपयोगी)	-)
८ जिनैन्द्र मन दर्पण प्र० भाग (जैनधर्मका स्वरूप)	-)
९ आत्म-धर्म (जैन अंजन गदको उपयोगी, दूसरीवार)	१=)
१० निवमसार टीका (कुडकुडाचार्यकृत)	२॥॥)
११ ज्ञानतत्वदीपिका	१॥)
१२ मुलोचनाचम्बि (सर्वोपयोगी)	॥=)
१३ अनुभवानन्द (आत्माके अनुभवका स्वरूप)	॥)
१४ दीपमालिका विधान (महावीर पूजन सहित)	-)
१५ सामायिक पाठ (हिन्दी छंद, अर्थ, विधि सहित)	-॥
१६ इष्टोपदेश टीका (पृज्यपाद कृत. पृ. २८०)	१।)
१७ ज्ञेयतत्वदीपिका	१॥॥)
१८ चारित्रतत्वदीपिका	१॥॥)
१९ संयुक्त प्रांतके प्राचीन जैन स्मारक	१=)
२० बम्बई प्रांतके प्राचीन जैन स्मारक	॥॥)

मिलनेका पता—

मैनेजर, दिगम्बर जैन पुस्तकालय—मुरत ।

